

۴۶۰ — ۴۶۴	سید صباح الدین عبد الرحمن	ذکر عبدالحی عارفی
۴۶۴ — ۴۶۵	" " "	انور نعمانی مرحوم
۴۶۶ — ۴۸۰	" ض "	مطبوعات جدیدہ

شذرات

مسلمان مطلقہ عورت کے نان نفقہ کا بل ہماری حکومت نے اپنی پارلیمنٹ سے منظور کر لیا، تھوڑے سے ترقی پسند بلکہ جدیدیت پسند مسلمانوں کے سوا عام مسلمان اس بل سے مطمئن اور خوش ہیں۔

اس بل کی خاص خاص باتیں یہ ہیں، شادی اور خاندان کے معاملات اسلامی تصور پر مبنی ہوں گے، شادی کے بعد لڑکی بیوی کی حیثیت سے اپنے شوہر کے گھر والدین سے رشتہ توڑ کر منتقل نہیں ہوگی، بلکہ اس کے بعد بھی وہ اپنے والدین کے گھر کی ایک فرد سمجھی جائے گی۔ اور اس کا رشتہ بدستور قائم رہے گا، وہ اگر بیوہ ہو جائے یا اسے طلاق دیدی جائے تو اس کی اور اس کے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری اس کے والدین پر ہوگی، طلاق کی صورت میں زمانہ عدت تک نان نفقہ کی ذمہ داری شوہر پر ہوگی، کیونکہ جب تک محل کے متعلق اطمینان نہ ہو، وہ دو دوسری شادی کے لیے آزاد نہیں اس کے بعد وہ تنہا یا اپنے بچوں کے ساتھ اس کا حق رکھتی ہو۔ کہ اس کے قریبی رشتہ دار اس کی اور اس کے بچوں کی کفالت کریں جیسا کہ کفالت اور وراثت کا شرعی قانون ہے، عدت کے بعد طلاق دینے والا مرد اس کے لیے ایک اجنبی شخص ہوگا، وہ اس کے نان نفقہ کا ذمہ دار نہ ہوگا، عدالت اس کو حکم دے سکتی ہے کہ وہ فوری طور پر ہر کو ادا کرے، اگر یہ پوری باقی ہو، یا اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہو، عدالت طلاق دینے والے مرد کو یہ بھی حکم دے سکتی ہے، کہ وہ مطلقہ کے شیر خوار بچے کی نگہداشت کے لیے ضروری اخراجات کی ادائیگی کرے۔

عدالت یہ بھی ہدایت کر سکتی ہے کہ مطلقہ کا کل سامان اس کا سابق شوہر اس کو واپس کر دے، اس میں جہیز اور اس کو دیے ہوئے تحائف بھی شامل ہیں، اگر مطلقہ کے حقیقی رشتہ دار زمانہ عدت کے بعد اس کی کفالت نہیں کر سکیں، تو عدالت وقت بورڈ کو ہدایت کر سکتی ہے، کہ وہ اپنے فتنے اس کا انتظام کرے، اس طرح کا ہر معاملہ ایک جینہ کے اندر طے ہو جایا کرے، عدت کے زمانہ میں نان نفقہ کے لیے کوئی مخصوص رقم مقرر نہ کی جائیگی، بلکہ طلاق دینے والے شوہر کی سماجی اور مالی حیثیت اور مطلقہ کے طرز رہائش کے مطابق ہوگی، نان نفقہ کی یہ اسکیم مطلقہ عورت کی دوسری شادی کی ہمت افزائی کرنے کیلئے ہے، تاکہ وہ ایک نئی اور خوشگوار زندگی بسر کرے۔

یہ بل ہر لحاظ سے مناسب ہے، مگر کچھ لوگوں کی یہ فطرت ثانیہ بن گئی ہے کہ کوئی قانون خواہ کتنے ہی عمدہ اور اچھی نیت پر مبنی ہو وہ اس میں کچھ نہ کچھ نقائص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ اس کو توڑنے کیلئے چور دروازے تلاش میں رہتے ہیں، اس میں دکالت کی قانونی جادوگری ٹیپسٹ کی بازگیزی اور صحافت کی قلمی سحر برداری بھی معاون ہو جاتی ہیں، ان ضرر رسائیوں سے قطع نظر اس بل کی منظوری کا روشن پہلو یہ ہے کہ ہماری حکومت نے اس کو تسلیم کر لیا ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ عدالت کا فیصلہ کچھ بھی ہو، سیاسی رہنماؤں کی ہنگامہ آرائی کیوں نہ ہو، اخباروں میں چاہے جتنے بھی مخالفانہ مضامین لکھے جائیں، اس کے تدبیر دانہ نشنہ می اور انجام مبنی کا تقاضا یہ ہو کہ وہ مسلمانوں کے پرسنل لایں مداخلت نہ کر کے، ان کو خوش اور مطمئن رکھے۔

مذکورہ بل مسلمانوں کے سوا داعم کے لئے ہے، مگر کچھ مسلمان ایسے ہیں جو اپنے کو مسلمان کہنے کے باوجود دراصل مسلمان نہیں ہیں، ان کے لیے اس بل میں یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ وہ چاہیں تو اپنی بیوی کو طلاق دیکر عدت کے بعد بھی اسکو نان نفقہ دے سکتے ہیں، مگر یہ اسلامی قانون کے ماتحت نہ ہوگا، اس لیے اس کا اطلاق ایسے ہی مسلمانوں پر ہوگا جو گویا اسلامی قانون سے اپنے کو بری رکھنا چاہتے ہیں۔

اچھی حکومت کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے مختلف فرقوں کے دلوں کی تسخیر کے لئے سچی خیر سگالی، خیر خواہی اور رواداری کا ثبوت دیتی رہے، اگر جذبہ باطنی ہم آہنگی، توفیق جہتی، باہمی بھائی چارگی سے ملک کی فلاح و بہبود ہوتی ہو تو

یہ سوچنا ضروری ہے کہ کس قانون سے اس میں رکاوٹ ہوگی اور کس ضابطہ سے اسکی نشوونما میں مدد مل سکتی ہو کوئی سیاسی
درکار اس سیاسی فلسفہ خواہ کتنا ہی بلند اور اعلیٰ ہو لیکن اس سے منزل مقصود تک پہنچنے میں نوک سوزن کی جھین اور شکار کی
غلش محسوس ہو تو اسکو اختیار کرنے میں احتیاط اور مآل اندیشی کی ضرورت ہوتی ہے۔

ہندوستانی کلچر کے مسئلہ میں گزشتہ سو برسوں سے ہم کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہ ایک کنول کے پھول کے مانند جو کسی
چٹھڑیاں الگ الگ ضرور ہیں، مگر وہ پھول ایک ہی ہے، ہماری کثرت میں وحدت ہے اور وحدت میں کثرت ہے، اسکی تلقین میں
طرح طرح کے دلائل کا سہارا لے کر ہم کو خوش اور مطمئن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر ہندوستان کے مختلف فرقوں کے پرسن لا
کنول کے پھول کی الگ الگ چٹھڑیاں قرار نہیں دیا جاتا اس کی کثرت میں وحدت اور وحدت میں کثرت نہیں کھائی جاتی،
اس تفریق اور اختلاف کی دوری میں نزدیکی، اجنبیت میں یگانگت اور تفرق میں موانست پیدا کرنے کی تلقین نہیں کی جاتی۔
اگر پرسن لائیں یکسانیت اس لیے ضروری ہے کہ اس سے ملک میں یکجہتی پیدا ہوگی، تو پھر ہمارے ملک میں کھانے پینے
رہنے پہنے، بولنے چالنے، سیاسی نظروں فکر کی تربیت کرنے، پارلیمنٹ اور دودھان سبھا کی جگہوں کے انتخاب میں لڑنے اور لڑانے
یہ تمام قدم پر اختلافات پائے جاتے ہیں، ان کو بھی دور کر کے ایک کرنا ہوگا، ملک کی اسی یکسانیت کی خاطر یہ قانون
بھی بنانا ہوگا کہ کشمیر سے اس کماری تک اور ملک کے جنوب، شمال، مغرب اور مشرق میں لوگ ایک ہی قسم کی غذا
کھائیں، ایک ہی طرح کا لباس پہنیں ایک اور صنف ایک ہی زبان بولیں، سیاست میں ایک ہی طرز فکر ہو، انتخاب لڑنے
میں ایک ہی پارٹی ہو، شاید یہ کہا جائے کہ یہ ممکن نہیں، اس لئے کہ اس سے انسان کے بنیادی حقوق کی پامالی ہوگی،
دنیا کے کسی حصہ میں اس پر عمل نہیں ہو سکا کیونکہ تنوع پسندی انسان کی سرشت میں داخل ہے اور دنیا کی ہر جگہ اسکی
یک رنگی میں نہیں بلکہ اس کی رنگارنگی میں ہے، اور شاید یہ دلیل بھی دی جائے کہ دنیا ایک چمنستان ہے، اسکی دل آویزی
اور معنائی اس کے رنگ رنگ پھولوں سے ہے، اگر اس میں ایک ہی قسم کے پھول دکھائی دیں تو شوق حسن اور ذوق جمال کی تسکین
نہ ہو اور شاید یہ بھی کہا جائے کہ قدرت کو بھی مناظر فطرت میں یکسانیت پسند نہیں۔

اگر یہ سب کچھ کہنا صحیح ہے تو پھر ایسی باتیں ملک کے مختلف لوگوں کے پرسن لاکر رنگارنگی کے سلسلہ میں بھی کہی جاسکتی
ہیں پھر اسکی یکسانیت کیلئے قانون کی موثر لگائی، سیاست کی چرب زبانی اور صحافت لگاری کی زو آزمائی کیوں دکھائی
جائے اس پر وہ زنجاری کے پیچھے جو کچھ ہے اس کو دیکھنے میں حس اور بیدار ذہن کی آنکھوں پر ٹپی نہیں باندھی جاسکتی۔

مقالہ

ابوالعلا معری

کے
متعلق مستشرقین یورپ کی غلطیاں

(۲)

اور جناب مولانا عبد العزیز مبین، مرحوم

(۲۳) کہتے ہیں کہ وہ بغداد کے ایک پرائے حصہ سولیکہ ابن غالب میں ٹھہرا

یہ بیان کافی اور موثر ہے اور حاشیہ میں وہم نے اور بھی اضافہ کر دیا ہے، سولیکہ ابن غالب کی تصحیح ہم نے پہلے
کر دی ہے، یعنی کہ وہ سولیکہ غالب ہے، بے شک ابوالعلا بغداد پہنچے ہی سولیکہ ابن غالب
میں ٹھہرا تھا، جس طرح حکایت ابوالطیب میں موجود ہے۔ مگر پھر مستقل قیام کے لیے شاپور کے
دارالعلم متصل دارالکتب القدیمرہ میں منتقل ہو گیا تھا، جو قطیفۃ الفقہاء واقعہ کرخ بندہ امین تھا۔
ہماری دلیل ہمارے دلیلی کے یہ ابیات ہیں۔

نزلنا فی بنی ساسان دورا یہاں قسطنطینیونک فی قضاہ
اداما الضمیم راہب فابن جی ذری ساہور و انتجی بقاعہ

اور خود ابوالعلا کے یہ ابیات - (در بغداد)

و غنت لسانی دار سالور قینہ

قاضی توفیق کو لکھتا ہے، بندہ از جوع

ایاد و صلتی دوا دستکس مہ

بجارتہ الفقهاء علا یحشوا لفتی

من الورق مطرا اب الاصل میہا

وبالقطیعة دار حاضری النہار

ناری ولا نیضو المطی عزائمی

تعب انگریز یہ ہے کہ مار گویو تھ نے کرخ یعنی نئے بندہ اسے نکال کر اس کو ایک پرانے حصہ
اس میں مقیم رکھا، حالانکہ اس نے کرخ کی یاد میں لزوم و سقا میں بہت سے ابیات کہے ہیں، چنانچہ
بندہ اسے روانہ ہوتے ہوئے وہ اہل کرخ کو ان الفاظ میں مخاطب کرتا ہے۔

وما یقضیاء و الصید الید و ہا

بافصح تو لا من اما تمکم الوکح

اس بحث کا تسلسل ہماری اصل کتاب میں ملاحظہ ہو۔

عادات شرق سے بے گامی | بعض اغلاط اہل مشرق کے عادات سے نااہل ہونے کا نتیجہ ہیں۔ مثلاً
(۲۴) کہتے ہیں کہ ابوالعلماء بار بار اپنے وطن کی جو دماغی اور جسمانی حالت بیان کرتا ہے، وہ قابل
افسوس ہے، لیکن اس کی تصدیق اور کسی نے نہیں کی، پھر فرماتے ہیں، کہ ہم معرہ کے لوگوں کی بابت
جو کچھ جانتے ہیں، وہ اس امر کا متقاضی ہے، کہ ہم وہاں کی دماغی حالت کا اندازہ ابوالعلماء کے اپنے
بیان سے زیادہ کریں گویا آپ ابوالعلماء کے وطن کے متعلق خود ابوالعلماء سے زیادہ واقف ہیں، اور
وہ اپنے بیان میں کاذب ہے، سبحان اللہ وہ بیچارہ مشرقی ہے، کس نفی اس کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے۔
یعنی کہ خود اپنے کو اور اپنے سے متعلق ہر شے کو اس کی موجودہ حالت سے کھڑا ظاہر کرتا ہے، ابوالعلماء
لزوم میں کہتا ہے۔

السائون جہولان یفید کم

وتخلون سفیاض عہائیں

کیا مار گویو تھ صاحب ابوالعلماء کو جاہل کہیں گے، یاد دہرے کے بیان کی مدد پر اس کی
تکذیب کو اٹھ کھڑے ہوں گے۔ نیز ابوالعلماء کا مطمح نظر اتنا بلند تھا، کہ معرہ اس کے لیے کافی جہانگاہ
فراہم کرنے کے قابل نہ تھا۔ اس لیے وہ ابتداء سے شباب ہی سے بندہ کا خواب دیکھتا تھا۔
کلفنا بالعراق ونحن شرح

فلمتلمس بہا الا کھولا

عصیت | بہت سے اغلاط مسیحی تہذیب یا ملی منافرت کا نتیجہ ہیں۔ مثلاً

(۲۵) انھوں نے ابوالعلماء کے غیر معمولی حافظہ کے متعلق جو حکایات مشہور ہیں، ان کی
بلادہ تکذیب کی ہے۔ حالانکہ بعض تو روایت و درایت ہر دو اصول پر صحیح اترتی ہیں، ایک حکایت
کے راوی قمبریزی ہیں، جو ابوالعلماء کے خاص انخاص شاگرد ہیں۔ اور ان کی بابت علماء سے رجال کا
یہ قول ہے۔ وکان ثقة فیما یرویہ۔ تبریزی سے سماعتی صاحب الساب راوی ہیں، جو ڈو ایک
وسطے سے ان تک پہنچتے ہیں، دیکھیں تفہات ہم نے اپنی کتاب میں ان سے کہیں زیادہ بحر عقول
واقعات اصمعی اور ایام بخاری کے حافظہ کے متعلق نقل کئے ہیں، تو کیا مار گویو تھ صاحب ان کی بھی تکذیب
کریں گے۔

اکل امرئ النفی ابا کا مقصراً

معاد لاهل المکرمات الادا

ملت اسلامیہ اور خاصہ عرب جس فطری نزیت پر اقوام عالم کو چیلنج دے سکتے ہیں، وہ یہی غیر
معمولی حافظہ ہے، جس نے النبیؐ و المسیحؑ کی فصل حفظ و عیان اور نکات البیان و مقدمہ صبح النبیؐ
کا مطالعہ کیا ہے، وہ کیسے ابوالعلماء کے حافظہ کی تکذیب کرے گا، جس کو اس کے معاصرین تقارح نے

سہ ہم آغاز شباب ہی سے بندہ اس کے متفق تھے، مگر کہیں ادھیڑ میں جا کر وہاں پہنچے۔ ۱۵۴۴ء یعنی کہ السہ

غاصت مولیٰ یلعن البو ایقنی عن التبریزی عہ کیا ہر وہ شخص جس کے سلاف کوتاہ کار ہوں کارگزار سلاف والے لوگوں سے

حضرت بھی کہ زوردار الفاظ میں تسلیم کیا ہے، بلکہ اس کی بنا پر ابوالعلاء کو ابن خالویہ ابوالعلی الفارسی اور ابوالطیب اللخوی وغیرہ پر ترجیح دی ہے۔

ولہ منزل قلۃ الانصاف قاطعة بین الرجال وان كانوا ذوی رحم

ہاں اگر سردیر حاکم میں باعث کثافت اخلاط و امشاج و غلط طبیعت و مزاج ایسی نادر مثالیں نہیں تو نہ بھی مگر اس کے یہ معنی نہیں، کہ دیدہ و دانستہ اور دن کے فضائل سے انکار کیا جائے کہ مالک گرم سیر نے مجد اللہ ہر زمانہ میں مافوق العادة حافظہ کی مدد پر نامہ مثالیں پیش کی ہیں، ابھی کوئی دس پندرہ سال کا عرصہ ہوا جو گا کہ اخباروں نے ایک مہر اسی لڑکی کا حال چھاپا تھا، جس نے قریباً دس برس کی عمر میں علاوہ چند دہون کے سنسکرت کی چند منظوم کتابیں بھی ازبکر کر لی تھیں، اور جس چیز کو وہ ایک بار سن پاتی تھی، اس کو کبھی نہ بھولتی، اس لیے ڈاکٹر ٹروڈ کے مشورے سے روزانہ اس کو ایک تنہا کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، تاکہ ادھر ادھر کی آوازیں اس کے دماغ کو مٹوش نہ کریں۔ کیا مارگوئیو تھ صاحب کوئی، ایسا آدمی اپنی قوم میں بتائیں گے، جس کو دس لاکھ روپے کا ثواب کے برابر تر عبارت یاد ہو۔

(۲۶) کہتے ہیں کہ وہ قصہ جس میں ہے کہ جب ابوالعلاء اپنی رحلت شام میں لاذقیہ کی طرف سے گزرا، تو ایک مسیحی راہب نے اسلام کی طرف سے اس کے دل میں کچھ شکوک پیدا کر دیے، جن سے وہ اپنے تئیں ناموزنیت نجات نہ دے سکا، نکلنے سے درست ہوا، مگر اسلامی روایات میں راہب کا نام اس وجہ سے مطعون چلا آتا ہے کہ وہ ہمیں اس قصہ کو ننگا شک سے دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں چھراتا ہے۔

گویا آپ ایک بیہوشی بات کو جو دمرہ مشاہدہ میں آتی ہے، اپنے پاؤں پر استدلال سے

۱۹۸۶ء میں بے انصافی ہمیشہ لوگوں میں قطع تعلقات کا باعث بنتی ہے، خواہ وہ قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو۔

نظری بنانا چاہتے ہیں، حالانکہ اس قصہ کا راوی ذہبی ہے، اور غالباً قسطنطینی سے جو ابوالعلاء کا ہم وطن ہے، لزوم میں ایسے صد ہا بیات ہیں، جو ابوالعلاء کی اخبار و رہبان سے غیر معمولی واقفیت اور دلچسپی کا پتہ دیتے ہیں۔ ملاحظہ ہو میری تالیف نظرۃ فی النجوم من اللزوم، سودا سلامی روایات کا اس میں کیا قصور آپ اپنی حیات میں جو اعمال کرتے ہیں، ان کا حقیقی عکس یہاں دیکھ لیں۔

یہ گنبد کی صد جیسی کہے ویسی سننے

(۲۸ د ۲۸) دو اور جگہوں پر حضرت نے مسیحیت کے عشق میں ایسی باتیں لکھی ہیں جن کا یہاں ذکر کرنا اور پھر دکر نانا حق قارئین کے وقت کو ضائع کرتا تھا۔

(۲۹) آپ فرماتے ہیں، کہ ابوالعلاء نے اپنی طویل عزت (۴۰۰ - ۴۵۰) کو علاوہ تعلیم و تصنیف کے مشغلہ کے شطرنج و زرد کھیلنے میں صرف کیا، الخ

یہ بات بتاتی ہے، کہ مارگوئیو تھ صاحب نے ہنوز ابوالعلاء کو پہچانتا ہی نہیں ہے، بیشک ثعلابی نے یہ قصہ نقل کیا ہے، ملاحظہ ہو تنقیح التعمیہ، نسخ خطیب پیرس جس کے الفاظ یہ ہیں۔ کان حدثنی ابو الحسن الدلقی المصیصی الشاعر دھون لقیہ قد یم واحد یثانی

مدۃ ثلثین سنۃ قال لقیۃ بمعرة النعمان عجبا من العجب رأیت اعمی شاعرا ظریفایا لعب بالسطرنج والنرد ویدخل فی کل فی من الجرد والہزل۔ الخ مگر شاید فی مدۃ ثلثین سنۃ کو بالکل بھول گئے۔ ثعلابی کی وفات ۳۹۰ھ میں ہوئی۔ تھی، اور یقین ہے، کہ اس نے وفات سے پہلے تمہ تیار کیا ہو گا۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ابوالحسن الدلقی نے

۳۵۰ھ - ۳۵۵ھ - ۳۶۰ھ - ۳۷۰ھ - ۳۸۰ھ - ۳۹۰ھ - ۴۰۰ھ - ۴۱۰ھ - ۴۲۰ھ - ۴۳۰ھ - ۴۴۰ھ - ۴۵۰ھ - ۴۶۰ھ - ۴۷۰ھ - ۴۸۰ھ - ۴۹۰ھ - ۵۰۰ھ - ۵۱۰ھ - ۵۲۰ھ - ۵۳۰ھ - ۵۴۰ھ - ۵۵۰ھ - ۵۶۰ھ - ۵۷۰ھ - ۵۸۰ھ - ۵۹۰ھ - ۶۰۰ھ - ۶۱۰ھ - ۶۲۰ھ - ۶۳۰ھ - ۶۴۰ھ - ۶۵۰ھ - ۶۶۰ھ - ۶۷۰ھ - ۶۸۰ھ - ۶۹۰ھ - ۷۰۰ھ - ۷۱۰ھ - ۷۲۰ھ - ۷۳۰ھ - ۷۴۰ھ - ۷۵۰ھ - ۷۶۰ھ - ۷۷۰ھ - ۷۸۰ھ - ۷۹۰ھ - ۸۰۰ھ - ۸۱۰ھ - ۸۲۰ھ - ۸۳۰ھ - ۸۴۰ھ - ۸۵۰ھ - ۸۶۰ھ - ۸۷۰ھ - ۸۸۰ھ - ۸۹۰ھ - ۹۰۰ھ - ۹۱۰ھ - ۹۲۰ھ - ۹۳۰ھ - ۹۴۰ھ - ۹۵۰ھ - ۹۶۰ھ - ۹۷۰ھ - ۹۸۰ھ - ۹۹۰ھ - ۱۰۰۰ھ - ۱۰۱۰ھ - ۱۰۲۰ھ - ۱۰۳۰ھ - ۱۰۴۰ھ - ۱۰۵۰ھ - ۱۰۶۰ھ - ۱۰۷۰ھ - ۱۰۸۰ھ - ۱۰۹۰ھ - ۱۱۰۰ھ - ۱۱۱۰ھ - ۱۱۲۰ھ - ۱۱۳۰ھ - ۱۱۴۰ھ - ۱۱۵۰ھ - ۱۱۶۰ھ - ۱۱۷۰ھ - ۱۱۸۰ھ - ۱۱۹۰ھ - ۱۲۰۰ھ - ۱۲۱۰ھ - ۱۲۲۰ھ - ۱۲۳۰ھ - ۱۲۴۰ھ - ۱۲۵۰ھ - ۱۲۶۰ھ - ۱۲۷۰ھ - ۱۲۸۰ھ - ۱۲۹۰ھ - ۱۳۰۰ھ - ۱۳۱۰ھ - ۱۳۲۰ھ - ۱۳۳۰ھ - ۱۳۴۰ھ - ۱۳۵۰ھ - ۱۳۶۰ھ - ۱۳۷۰ھ - ۱۳۸۰ھ - ۱۳۹۰ھ - ۱۴۰۰ھ - ۱۴۱۰ھ - ۱۴۲۰ھ - ۱۴۳۰ھ - ۱۴۴۰ھ - ۱۴۵۰ھ - ۱۴۶۰ھ - ۱۴۷۰ھ - ۱۴۸۰ھ - ۱۴۹۰ھ - ۱۵۰۰ھ - ۱۵۱۰ھ - ۱۵۲۰ھ - ۱۵۳۰ھ - ۱۵۴۰ھ - ۱۵۵۰ھ - ۱۵۶۰ھ - ۱۵۷۰ھ - ۱۵۸۰ھ - ۱۵۹۰ھ - ۱۶۰۰ھ - ۱۶۱۰ھ - ۱۶۲۰ھ - ۱۶۳۰ھ - ۱۶۴۰ھ - ۱۶۵۰ھ - ۱۶۶۰ھ - ۱۶۷۰ھ - ۱۶۸۰ھ - ۱۶۹۰ھ - ۱۷۰۰ھ - ۱۷۱۰ھ - ۱۷۲۰ھ - ۱۷۳۰ھ - ۱۷۴۰ھ - ۱۷۵۰ھ - ۱۷۶۰ھ - ۱۷۷۰ھ - ۱۷۸۰ھ - ۱۷۹۰ھ - ۱۸۰۰ھ - ۱۸۱۰ھ - ۱۸۲۰ھ - ۱۸۳۰ھ - ۱۸۴۰ھ - ۱۸۵۰ھ - ۱۸۶۰ھ - ۱۸۷۰ھ - ۱۸۸۰ھ - ۱۸۹۰ھ - ۱۹۰۰ھ - ۱۹۱۰ھ - ۱۹۲۰ھ - ۱۹۳۰ھ - ۱۹۴۰ھ - ۱۹۵۰ھ - ۱۹۶۰ھ - ۱۹۷۰ھ - ۱۹۸۰ھ - ۱۹۹۰ھ - ۲۰۰۰ھ - ۲۰۱۰ھ - ۲۰۲۰ھ - ۲۰۳۰ھ - ۲۰۴۰ھ - ۲۰۵۰ھ - ۲۰۶۰ھ - ۲۰۷۰ھ - ۲۰۸۰ھ - ۲۰۹۰ھ - ۲۱۰۰ھ - ۲۱۱۰ھ - ۲۱۲۰ھ - ۲۱۳۰ھ - ۲۱۴۰ھ - ۲۱۵۰ھ - ۲۱۶۰ھ - ۲۱۷۰ھ - ۲۱۸۰ھ - ۲۱۹۰ھ - ۲۲۰۰ھ - ۲۲۱۰ھ - ۲۲۲۰ھ - ۲۲۳۰ھ - ۲۲۴۰ھ - ۲۲۵۰ھ - ۲۲۶۰ھ - ۲۲۷۰ھ - ۲۲۸۰ھ - ۲۲۹۰ھ - ۲۳۰۰ھ - ۲۳۱۰ھ - ۲۳۲۰ھ - ۲۳۳۰ھ - ۲۳۴۰ھ - ۲۳۵۰ھ - ۲۳۶۰ھ - ۲۳۷۰ھ - ۲۳۸۰ھ - ۲۳۹۰ھ - ۲۴۰۰ھ - ۲۴۱۰ھ - ۲۴۲۰ھ - ۲۴۳۰ھ - ۲۴۴۰ھ - ۲۴۵۰ھ - ۲۴۶۰ھ - ۲۴۷۰ھ - ۲۴۸۰ھ - ۲۴۹۰ھ - ۲۵۰۰ھ - ۲۵۱۰ھ - ۲۵۲۰ھ - ۲۵۳۰ھ - ۲۵۴۰ھ - ۲۵۵۰ھ - ۲۵۶۰ھ - ۲۵۷۰ھ - ۲۵۸۰ھ - ۲۵۹۰ھ - ۲۶۰۰ھ - ۲۶۱۰ھ - ۲۶۲۰ھ - ۲۶۳۰ھ - ۲۶۴۰ھ - ۲۶۵۰ھ - ۲۶۶۰ھ - ۲۶۷۰ھ - ۲۶۸۰ھ - ۲۶۹۰ھ - ۲۷۰۰ھ - ۲۷۱۰ھ - ۲۷۲۰ھ - ۲۷۳۰ھ - ۲۷۴۰ھ - ۲۷۵۰ھ - ۲۷۶۰ھ - ۲۷۷۰ھ - ۲۷۸۰ھ - ۲۷۹۰ھ - ۲۸۰۰ھ - ۲۸۱۰ھ - ۲۸۲۰ھ - ۲۸۳۰ھ - ۲۸۴۰ھ - ۲۸۵۰ھ - ۲۸۶۰ھ - ۲۸۷۰ھ - ۲۸۸۰ھ - ۲۸۹۰ھ - ۲۹۰۰ھ - ۲۹۱۰ھ - ۲۹۲۰ھ - ۲۹۳۰ھ - ۲۹۴۰ھ - ۲۹۵۰ھ - ۲۹۶۰ھ - ۲۹۷۰ھ - ۲۹۸۰ھ - ۲۹۹۰ھ - ۳۰۰۰ھ - ۳۰۱۰ھ - ۳۰۲۰ھ - ۳۰۳۰ھ - ۳۰۴۰ھ - ۳۰۵۰ھ - ۳۰۶۰ھ - ۳۰۷۰ھ - ۳۰۸۰ھ - ۳۰۹۰ھ - ۳۱۰۰ھ - ۳۱۱۰ھ - ۳۱۲۰ھ - ۳۱۳۰ھ - ۳۱۴۰ھ - ۳۱۵۰ھ - ۳۱۶۰ھ - ۳۱۷۰ھ - ۳۱۸۰ھ - ۳۱۹۰ھ - ۳۲۰۰ھ - ۳۲۱۰ھ - ۳۲۲۰ھ - ۳۲۳۰ھ - ۳۲۴۰ھ - ۳۲۵۰ھ - ۳۲۶۰ھ - ۳۲۷۰ھ - ۳۲۸۰ھ - ۳۲۹۰ھ - ۳۳۰۰ھ - ۳۳۱۰ھ - ۳۳۲۰ھ - ۳۳۳۰ھ - ۳۳۴۰ھ - ۳۳۵۰ھ - ۳۳۶۰ھ - ۳۳۷۰ھ - ۳۳۸۰ھ - ۳۳۹۰ھ - ۳۴۰۰ھ - ۳۴۱۰ھ - ۳۴۲۰ھ - ۳۴۳۰ھ - ۳۴۴۰ھ - ۳۴۵۰ھ - ۳۴۶۰ھ - ۳۴۷۰ھ - ۳۴۸۰ھ - ۳۴۹۰ھ - ۳۵۰۰ھ - ۳۵۱۰ھ - ۳۵۲۰ھ - ۳۵۳۰ھ - ۳۵۴۰ھ - ۳۵۵۰ھ - ۳۵۶۰ھ - ۳۵۷۰ھ - ۳۵۸۰ھ - ۳۵۹۰ھ - ۳۶۰۰ھ - ۳۶۱۰ھ - ۳۶۲۰ھ - ۳۶۳۰ھ - ۳۶۴۰ھ - ۳۶۵۰ھ - ۳۶۶۰ھ - ۳۶۷۰ھ - ۳۶۸۰ھ - ۳۶۹۰ھ - ۳۷۰۰ھ - ۳۷۱۰ھ - ۳۷۲۰ھ - ۳۷۳۰ھ - ۳۷۴۰ھ - ۳۷۵۰ھ - ۳۷۶۰ھ - ۳۷۷۰ھ - ۳۷۸۰ھ - ۳۷۹۰ھ - ۳۸۰۰ھ - ۳۸۱۰ھ - ۳۸۲۰ھ - ۳۸۳۰ھ - ۳۸۴۰ھ - ۳۸۵۰ھ - ۳۸۶۰ھ - ۳۸۷۰ھ - ۳۸۸۰ھ - ۳۸۹۰ھ - ۳۹۰۰ھ - ۳۹۱۰ھ - ۳۹۲۰ھ - ۳۹۳۰ھ - ۳۹۴۰ھ - ۳۹۵۰ھ - ۳۹۶۰ھ - ۳۹۷۰ھ - ۳۹۸۰ھ - ۳۹۹۰ھ - ۴۰۰۰ھ - ۴۰۱۰ھ - ۴۰۲۰ھ - ۴۰۳۰ھ - ۴۰۴۰ھ - ۴۰۵۰ھ - ۴۰۶۰ھ - ۴۰۷۰ھ - ۴۰۸۰ھ - ۴۰۹۰ھ - ۴۱۰۰ھ - ۴۱۱۰ھ - ۴۱۲۰ھ - ۴۱۳۰ھ - ۴۱۴۰ھ - ۴۱۵۰ھ - ۴۱۶۰ھ - ۴۱۷۰ھ - ۴۱۸۰ھ - ۴۱۹۰ھ - ۴۲۰۰ھ - ۴۲۱۰ھ - ۴۲۲۰ھ - ۴۲۳۰ھ - ۴۲۴۰ھ - ۴۲۵۰ھ - ۴۲۶۰ھ - ۴۲۷۰ھ - ۴۲۸۰ھ - ۴۲۹۰ھ - ۴۳۰۰ھ - ۴۳۱۰ھ - ۴۳۲۰ھ - ۴۳۳۰ھ - ۴۳۴۰ھ - ۴۳۵۰ھ - ۴۳۶۰ھ - ۴۳۷۰ھ - ۴۳۸۰ھ - ۴۳۹۰ھ - ۴۴۰۰ھ - ۴۴۱۰ھ - ۴۴۲۰ھ - ۴۴۳۰ھ - ۴۴۴۰ھ - ۴۴۵۰ھ - ۴۴۶۰ھ - ۴۴۷۰ھ - ۴۴۸۰ھ - ۴۴۹۰ھ - ۴۵۰۰ھ - ۴۵۱۰ھ - ۴۵۲۰ھ - ۴۵۳۰ھ - ۴۵۴۰ھ - ۴۵۵۰ھ - ۴۵۶۰ھ - ۴۵۷۰ھ - ۴۵۸۰ھ - ۴۵۹۰ھ - ۴۶۰۰ھ - ۴۶۱۰ھ - ۴۶۲۰ھ - ۴۶۳۰ھ - ۴۶۴۰ھ - ۴۶۵۰ھ - ۴۶۶۰ھ - ۴۶۷۰ھ - ۴۶۸۰ھ - ۴۶۹۰ھ - ۴۷۰۰ھ - ۴۷۱۰ھ - ۴۷۲۰ھ - ۴۷۳۰ھ - ۴۷۴۰ھ - ۴۷۵۰ھ - ۴۷۶۰ھ - ۴۷۷۰ھ - ۴۷۸۰ھ - ۴۷۹۰ھ - ۴۸۰۰ھ - ۴۸۱۰ھ - ۴۸۲۰ھ - ۴۸۳۰ھ - ۴۸۴۰ھ - ۴۸۵۰ھ - ۴۸۶۰ھ - ۴۸۷۰ھ - ۴۸۸۰ھ - ۴۸۹۰ھ - ۴۹۰۰ھ - ۴۹۱۰ھ - ۴۹۲۰ھ - ۴۹۳۰ھ - ۴۹۴۰ھ - ۴۹۵۰ھ - ۴۹۶۰ھ - ۴۹۷۰ھ - ۴۹۸۰ھ - ۴۹۹۰ھ - ۵۰۰۰ھ - ۵۰۱۰ھ - ۵۰۲۰ھ - ۵۰۳۰ھ - ۵۰۴۰ھ - ۵۰۵۰ھ - ۵۰۶۰ھ - ۵۰۷۰ھ - ۵۰۸۰ھ - ۵۰۹۰ھ - ۵۱۰۰ھ - ۵۱۱۰ھ - ۵۱۲۰ھ - ۵۱۳۰ھ - ۵۱۴۰ھ - ۵۱۵۰ھ - ۵۱۶۰ھ - ۵۱۷۰ھ - ۵۱۸۰ھ - ۵۱۹۰ھ - ۵۲۰۰ھ - ۵۲۱۰ھ - ۵۲۲۰ھ - ۵۲۳۰ھ - ۵۲۴۰ھ - ۵۲۵۰ھ - ۵۲۶۰ھ - ۵۲۷۰ھ - ۵۲۸۰ھ - ۵۲۹۰ھ - ۵۳۰۰ھ - ۵۳۱۰ھ - ۵۳۲۰ھ - ۵۳۳۰ھ - ۵۳۴۰ھ - ۵۳۵۰ھ - ۵۳۶۰ھ - ۵۳۷۰ھ - ۵۳۸۰ھ - ۵۳۹۰ھ - ۵۴۰۰ھ - ۵۴۱۰ھ - ۵۴۲۰ھ - ۵۴۳۰ھ - ۵۴۴۰ھ - ۵۴۵۰ھ - ۵۴۶۰ھ - ۵۴۷۰ھ - ۵۴۸۰ھ - ۵۴۹۰ھ - ۵۵۰۰ھ - ۵۵۱۰ھ - ۵۵۲۰ھ - ۵۵۳۰ھ - ۵۵۴۰ھ - ۵۵۵۰ھ - ۵۵۶۰ھ - ۵۵۷۰ھ - ۵۵۸۰ھ - ۵۵۹۰ھ - ۵۶۰۰ھ - ۵۶۱۰ھ - ۵۶۲۰ھ - ۵۶۳۰ھ - ۵۶۴۰ھ - ۵۶۵۰ھ - ۵۶۶۰ھ - ۵۶۷۰ھ - ۵۶۸۰ھ - ۵۶۹۰ھ - ۵۷۰۰ھ - ۵۷۱۰ھ - ۵۷۲۰ھ - ۵۷۳۰ھ - ۵۷۴۰ھ - ۵۷۵۰ھ - ۵۷۶۰ھ - ۵۷۷۰ھ - ۵۷۸۰ھ - ۵۷۹۰ھ - ۵۸۰۰ھ - ۵۸۱۰ھ - ۵۸۲۰ھ - ۵۸۳۰ھ - ۵۸۴۰ھ - ۵۸۵۰ھ - ۵۸۶۰ھ - ۵۸۷۰ھ - ۵۸۸۰ھ - ۵۸۹۰ھ - ۵۹۰۰ھ - ۵۹۱۰ھ - ۵۹۲۰ھ - ۵۹۳۰ھ - ۵۹۴۰ھ - ۵۹۵۰ھ - ۵۹۶۰ھ - ۵۹۷۰ھ - ۵۹۸۰ھ - ۵۹۹۰ھ - ۶۰۰۰ھ - ۶۰۱۰ھ - ۶۰۲۰ھ - ۶۰۳۰ھ - ۶۰۴۰ھ - ۶۰۵۰ھ - ۶۰۶۰ھ - ۶۰۷۰ھ - ۶۰۸۰ھ - ۶۰۹۰ھ - ۶۱۰۰ھ - ۶۱۱۰ھ - ۶۱۲۰ھ - ۶۱۳۰ھ - ۶۱۴۰ھ - ۶۱۵۰ھ - ۶۱۶۰ھ - ۶۱۷۰ھ - ۶۱۸۰ھ - ۶۱۹۰ھ - ۶۲۰۰ھ - ۶۲۱۰ھ - ۶۲۲۰ھ - ۶۲۳۰ھ - ۶۲۴۰ھ - ۶۲۵۰ھ - ۶۲۶۰ھ - ۶۲۷۰ھ - ۶۲۸۰ھ - ۶۲۹۰ھ - ۶۳۰۰ھ - ۶۳۱۰ھ - ۶۳۲۰ھ - ۶۳۳۰ھ - ۶۳۴۰ھ - ۶۳۵۰ھ - ۶۳۶۰ھ - ۶۳۷۰ھ - ۶۳۸۰ھ - ۶۳۹۰ھ - ۶۴۰۰ھ - ۶۴۱۰ھ - ۶۴۲۰ھ - ۶۴۳۰ھ - ۶۴۴۰ھ - ۶۴۵۰ھ - ۶۴۶۰ھ - ۶۴۷۰ھ - ۶۴۸۰ھ - ۶۴۹۰ھ - ۶۵۰۰ھ - ۶۵۱۰ھ - ۶۵۲۰ھ - ۶۵۳۰ھ - ۶۵۴۰ھ - ۶۵۵۰ھ - ۶۵۶۰ھ - ۶۵۷۰ھ - ۶۵۸۰ھ - ۶۵۹۰ھ - ۶۶۰۰ھ - ۶۶۱۰ھ - ۶۶۲۰ھ - ۶۶۳۰ھ - ۶۶۴۰ھ - ۶۶۵۰ھ - ۶۶۶۰ھ - ۶۶۷۰ھ - ۶۶۸۰ھ - ۶۶۹۰ھ - ۶۷۰۰ھ - ۶۷۱۰ھ - ۶۷۲۰ھ - ۶۷۳۰ھ - ۶۷۴۰ھ - ۶۷۵۰ھ - ۶۷۶۰ھ - ۶۷۷۰ھ - ۶۷۸۰ھ - ۶۷۹۰ھ - ۶۸۰۰ھ - ۶۸۱۰ھ - ۶۸۲۰ھ - ۶۸۳۰ھ - ۶۸۴۰ھ - ۶۸۵۰ھ - ۶۸۶۰ھ - ۶۸۷۰ھ - ۶۸۸۰ھ - ۶۸۹۰ھ - ۶۹۰۰ھ - ۶۹۱۰ھ - ۶۹۲۰ھ - ۶۹۳۰ھ - ۶۹۴۰ھ - ۶۹۵۰ھ - ۶۹۶۰ھ - ۶۹۷۰ھ - ۶۹۸۰ھ - ۶۹۹۰ھ - ۷۰۰۰ھ - ۷۰۱۰ھ - ۷۰۲۰ھ - ۷۰۳۰ھ - ۷۰۴۰ھ - ۷۰۵۰ھ - ۷۰۶۰ھ - ۷۰۷۰ھ - ۷۰۸۰ھ - ۷۰۹۰ھ - ۷۱۰۰ھ - ۷۱۱۰ھ - ۷۱۲۰ھ - ۷۱۳۰ھ - ۷۱۴۰ھ - ۷۱۵۰ھ - ۷۱۶۰ھ - ۷۱۷۰ھ - ۷۱۸۰ھ - ۷۱۹۰ھ - ۷۲۰۰ھ - ۷۲۱۰ھ - ۷۲۲۰ھ - ۷۲۳۰ھ - ۷۲۴۰ھ - ۷۲۵۰ھ - ۷۲۶۰ھ - ۷۲۷۰ھ - ۷۲۸۰ھ - ۷۲۹۰ھ - ۷۳۰۰ھ - ۷۳۱۰ھ - ۷۳۲۰ھ - ۷۳۳۰ھ - ۷۳۴۰ھ - ۷۳۵۰ھ - ۷۳۶۰ھ - ۷۳۷۰ھ - ۷۳۸۰ھ - ۷۳۹۰ھ - ۷۴۰۰ھ - ۷۴۱۰ھ - ۷۴۲۰ھ - ۷۴۳۰ھ - ۷۴۴۰ھ - ۷۴۵۰ھ - ۷۴۶۰ھ - ۷۴۷۰ھ - ۷۴۸۰ھ - ۷۴۹۰ھ - ۷۵۰۰ھ - ۷۵۱۰ھ - ۷۵۲۰ھ - ۷۵۳۰ھ - ۷۵۴۰ھ - ۷۵۵۰ھ - ۷۵۶۰ھ - ۷۵۷۰ھ - ۷۵۸۰ھ - ۷۵۹۰ھ - ۷۶۰۰ھ - ۷۶۱۰ھ - ۷۶۲۰ھ - ۷۶۳۰ھ - ۷۶۴۰ھ - ۷۶۵۰ھ - ۷۶۶۰ھ - ۷۶۷۰ھ - ۷۶۸۰ھ - ۷۶۹۰ھ - ۷۷۰۰ھ - ۷۷۱۰ھ - ۷۷۲۰ھ - ۷۷۳۰ھ - ۷۷۴۰ھ - ۷۷۵۰ھ - ۷۷۶۰ھ - ۷۷۷۰ھ - ۷۷۸۰ھ - ۷۷۹۰ھ - ۷۸۰۰ھ - ۷۸۱۰ھ - ۷۸۲۰ھ - ۷۸۳۰ھ - ۷۸۴۰ھ - ۷۸۵۰ھ - ۷۸۶۰ھ - ۷۸۷۰ھ - ۷۸۸۰ھ - ۷۸۹۰ھ - ۷۹۰۰ھ - ۷۹۱۰ھ - ۷۹۲۰ھ - ۷۹۳۰ھ - ۷۹۴۰ھ - ۷۹۵۰ھ - ۷۹۶۰ھ - ۷۹۷۰ھ - ۷۹۸۰ھ - ۷۹۹۰ھ - ۸۰۰۰ھ - ۸۰۱۰ھ - ۸۰۲۰ھ - ۸۰۳۰ھ - ۸۰۴۰ھ - ۸۰۵۰ھ - ۸۰۶۰ھ - ۸۰۷۰ھ - ۸۰۸۰ھ - ۸۰۹۰ھ - ۸۱۰۰ھ - ۸۱۱۰ھ - ۸۱۲۰ھ - ۸۱۳۰ھ - ۸۱۴۰ھ - ۸۱۵۰ھ - ۸۱۶۰ھ - ۸۱۷۰ھ - ۸۱۸۰ھ - ۸۱۹۰ھ - ۸۲۰۰ھ - ۸۲۱۰ھ - ۸۲۲۰ھ - ۸۲۳۰ھ - ۸۲۴۰ھ - ۸۲۵۰ھ - ۸۲۶۰ھ - ۸۲۷۰ھ - ۸۲۸۰ھ - ۸۲۹۰ھ - ۸۳۰۰ھ - ۸۳۱۰ھ - ۸۳۲۰ھ - ۸۳۳۰ھ - ۸۳۴۰ھ - ۸۳۵۰ھ - ۸۳۶۰ھ - ۸۳۷۰ھ - ۸۳۸۰ھ - ۸۳۹۰ھ - ۸۴۰۰ھ - ۸۴۱۰ھ - ۸۴۲۰ھ - ۸۴۳۰ھ - ۸۴۴۰ھ - ۸۴۵۰ھ - ۸۴۶۰ھ - ۸۴۷۰ھ - ۸۴۸۰ھ - ۸۴۹۰ھ - ۸۵۰۰ھ - ۸۵۱۰ھ - ۸۵۲۰ھ - ۸۵۳۰ھ - ۸۵۴۰ھ - ۸۵۵۰ھ - ۸۵۶۰ھ - ۸۵۷۰ھ - ۸۵۸۰ھ - ۸۵۹۰ھ - ۸۶۰۰ھ - ۸۶۱۰ھ - ۸۶۲۰ھ - ۸۶۳۰ھ - ۸۶۴۰ھ - ۸۶۵۰ھ - ۸۶۶۰ھ - ۸۶۷۰ھ - ۸۶۸۰ھ - ۸۶۹۰ھ - ۸۷۰۰ھ - ۸۷۱۰ھ - ۸۷۲۰ھ - ۸۷۳۰ھ - ۸۷۴۰ھ - ۸۷۵۰ھ - ۸۷۶۰ھ - ۸۷۷۰ھ - ۸۷۸۰ھ - ۸۷۹۰ھ - ۸۸۰۰ھ - ۸۸۱۰ھ - ۸۸۲۰ھ - ۸۸۳۰ھ - ۸۸۴۰ھ - ۸۸۵۰ھ - ۸۸۶۰ھ - ۸۸۷۰ھ - ۸۸۸۰ھ - ۸۸۹۰ھ - ۸۹۰۰ھ - ۸۹۱۰ھ - ۸۹۲۰ھ - ۸۹۳۰ھ - ۸۹۴۰ھ - ۸۹۵۰ھ - ۸۹۶۰ھ - ۸۹۷۰ھ - ۸۹۸۰ھ - ۸۹۹۰ھ - ۹۰۰۰ھ - ۹۰۱۰ھ - ۹۰۲۰ھ - ۹۰۳۰ھ - ۹۰۴۰ھ - ۹۰۵۰ھ - ۹۰۶۰ھ - ۹۰۷۰ھ - ۹۰۸۰ھ - ۹۰۹۰ھ - ۹۱۰۰ھ - ۹۱۱۰ھ - ۹۱۲۰ھ - ۹۱۳۰ھ - ۹۱۴۰ھ - ۹۱۵۰ھ - ۹۱۶۰ھ - ۹۱۷۰ھ - ۹۱۸۰ھ - ۹۱۹۰ھ - ۹۲۰۰ھ - ۹۲۱۰ھ - ۹۲۲۰ھ - ۹۲۳۰ھ - ۹۲۴۰ھ - ۹۲۵۰ھ - ۹۲۶۰ھ - ۹۲۷۰ھ - ۹۲۸۰ھ - ۹۲۹۰ھ - ۹۳۰۰ھ - ۹۳۱۰ھ - ۹۳۲۰ھ - ۹۳۳۰ھ - ۹۳۴۰ھ - ۹۳۵۰ھ - ۹۳۶۰ھ - ۹۳۷۰ھ - ۹۳۸۰ھ - ۹۳۹۰ھ - ۹۴۰۰ھ - ۹۴۱۰ھ - ۹۴۲۰ھ - ۹۴۳۰ھ - ۹۴۴۰ھ - ۹۴۵۰ھ - ۹۴۶۰ھ - ۹۴۷۰ھ - ۹۴۸۰ھ - ۹۴۹۰ھ - ۹۵۰۰ھ - ۹۵۱۰ھ - ۹۵۲۰ھ - ۹۵۳۰ھ - ۹۵۴۰ھ - ۹۵۵۰ھ - ۹۵۶۰ھ - ۹۵۷۰ھ - ۹۵۸۰ھ - ۹۵۹۰ھ - ۹۶۰۰ھ - ۹۶۱۰ھ - ۹۶۲۰ھ - ۹۶۳۰ھ - ۹۶۴۰ھ - ۹۶۵۰ھ - ۹۶۶۰ھ - ۹۶۷۰ھ - ۹۶۸۰ھ - ۹۶۹۰ھ - ۹۷۰۰ھ - ۹۷۱۰ھ - ۹۷۲۰ھ - ۹۷۳۰ھ - ۹۷۴۰ھ - ۹۷۵۰ھ - ۹۷۶۰ھ - ۹۷۷۰ھ - ۹۷۸۰ھ - ۹۷۹۰ھ - ۹۸۰۰ھ - ۹۸۱۰ھ - ۹۸۲۰ھ - ۹۸۳۰ھ - ۹۸۴۰ھ - ۹۸۵۰ھ - ۹۸۶۰ھ - ۹۸۷۰ھ - ۹۸۸۰ھ - ۹۸۹۰ھ - ۹۹۰۰ھ - ۹۹۱۰ھ - ۹۹۲۰ھ - ۹۹۳۰ھ - ۹۹۴۰ھ - ۹۹۵۰ھ - ۹۹۶۰ھ - ۹۹۷۰ھ - ۹۹۸۰ھ - ۹۹۹۰ھ - ۱۰۰۰۰ھ

ابوالعلماء کو قریباً ۵۵ سالہ میں دیکھا ہوا، بلکہ اس سے بھی پیشتر ابوالعلماء اس سے زیادہ عاقل تھا۔
کہ اپنی عزت کے قیمتی وقت کو بحث ضائع کرے وہ بالکل قابل۔

جنیت ذنب ادا لھی خاطر دین
عشرین حوالہ لمانید اعتذارا
اس غلطی کا محل نمبر ۲۳ کے بعد تھا، مگر سہو ایسا درج ہو گئی۔

نکلسن کے اغلاط

(۳۰) دائرہ میں لکھتے ہیں کہ ابوالعلماء بغداد سے واپس آکر ۴۰ سال عزت گزری رہا
اور انکار میں کہتے ہیں کہ وہ بعد از جرح پچاس سال جیا۔

حیرت ہے کہ ایک شخص کی دو زبانیں ہوں، اور دونوں باہم دگر متناقض واقعہ یہ ہے،
کہ بعد از جرح وہ ۴۰ سال اور قریباً ایک ماہ عزت گزینی میں جیا، اس لئے کہ وہ خود رسالے
میں لکھتا ہے کہ میں ۲۷ رمضان سنہ ۳۸۷ کو بغداد سے روانہ ہو گیا۔ سو بظاہر اوائل ذی الحجہ
یا اوائل خرمذی القعدہ میں معرہ پہنچا ہوگا۔ جہاں وہ ربیع الاول سنہ ۳۸۷ میں مرا، جس طرح تمام مؤرخین
نے بلا خلاف لکھا ہے، یعنی صفدی، عباسی، ابوالفداء، یافعی، ابن المثیر، ابن الانباری، اسماعیلی، یا قوت،
ابن خلکان، اور سیوطی وغیرہ نے۔

(۳۱) آداب میں ہے کہ وہ ۴۸ سال کی عمر میں مرا، اس قول کی تکذیب کے لیے ہمیں جملہ
سابق الذکر مؤلفین کی کتب کی درق گردانی کی ضرورت نہیں، بلکہ خود نکلسن دائرہ میں اپنے قول کی
اس طرح تکذیب کرتا ہے، یعنی کہ وہ سنہ ۳۶۳ میں پیدا ہوا، اور سنہ ۳۸۷ میں مرا، ظاہر ہے کہ
اس حساب سے اس کی عمر ۲۴ سال کی ہوتی ہے، دھواصواب جس طرح معجم الادبار میں تصریح کیا

۳۸۷ ۳۸۶ ۳۸۵ ۳۸۴ ۳۸۳ ۳۸۲ ۳۸۱ ۳۸۰ ۳۷۹ ۳۷۸ ۳۷۷ ۳۷۶ ۳۷۵ ۳۷۴ ۳۷۳ ۳۷۲ ۳۷۱ ۳۷۰ ۳۶۹ ۳۶۸ ۳۶۷ ۳۶۶ ۳۶۵ ۳۶۴ ۳۶۳ ۳۶۲ ۳۶۱ ۳۶۰ ۳۵۹ ۳۵۸ ۳۵۷ ۳۵۶ ۳۵۵ ۳۵۴ ۳۵۳ ۳۵۲ ۳۵۱ ۳۵۰ ۳۴۹ ۳۴۸ ۳۴۷ ۳۴۶ ۳۴۵ ۳۴۴ ۳۴۳ ۳۴۲ ۳۴۱ ۳۴۰ ۳۳۹ ۳۳۸ ۳۳۷ ۳۳۶ ۳۳۵ ۳۳۴ ۳۳۳ ۳۳۲ ۳۳۱ ۳۳۰ ۳۲۹ ۳۲۸ ۳۲۷ ۳۲۶ ۳۲۵ ۳۲۴ ۳۲۳ ۳۲۲ ۳۲۱ ۳۲۰ ۳۱۹ ۳۱۸ ۳۱۷ ۳۱۶ ۳۱۵ ۳۱۴ ۳۱۳ ۳۱۲ ۳۱۱ ۳۱۰ ۳۰۹ ۳۰۸ ۳۰۷ ۳۰۶ ۳۰۵ ۳۰۴ ۳۰۳ ۳۰۲ ۳۰۱ ۳۰۰ ۲۹۹ ۲۹۸ ۲۹۷ ۲۹۶ ۲۹۵ ۲۹۴ ۲۹۳ ۲۹۲ ۲۹۱ ۲۹۰ ۲۸۹ ۲۸۸ ۲۸۷ ۲۸۶ ۲۸۵ ۲۸۴ ۲۸۳ ۲۸۲ ۲۸۱ ۲۸۰ ۲۷۹ ۲۷۸ ۲۷۷ ۲۷۶ ۲۷۵ ۲۷۴ ۲۷۳ ۲۷۲ ۲۷۱ ۲۷۰ ۲۶۹ ۲۶۸ ۲۶۷ ۲۶۶ ۲۶۵ ۲۶۴ ۲۶۳ ۲۶۲ ۲۶۱ ۲۶۰ ۲۵۹ ۲۵۸ ۲۵۷ ۲۵۶ ۲۵۵ ۲۵۴ ۲۵۳ ۲۵۲ ۲۵۱ ۲۵۰ ۲۴۹ ۲۴۸ ۲۴۷ ۲۴۶ ۲۴۵ ۲۴۴ ۲۴۳ ۲۴۲ ۲۴۱ ۲۴۰ ۲۳۹ ۲۳۸ ۲۳۷ ۲۳۶ ۲۳۵ ۲۳۴ ۲۳۳ ۲۳۲ ۲۳۱ ۲۳۰ ۲۲۹ ۲۲۸ ۲۲۷ ۲۲۶ ۲۲۵ ۲۲۴ ۲۲۳ ۲۲۲ ۲۲۱ ۲۲۰ ۲۱۹ ۲۱۸ ۲۱۷ ۲۱۶ ۲۱۵ ۲۱۴ ۲۱۳ ۲۱۲ ۲۱۱ ۲۱۰ ۲۰۹ ۲۰۸ ۲۰۷ ۲۰۶ ۲۰۵ ۲۰۴ ۲۰۳ ۲۰۲ ۲۰۱ ۲۰۰ ۱۹۹ ۱۹۸ ۱۹۷ ۱۹۶ ۱۹۵ ۱۹۴ ۱۹۳ ۱۹۲ ۱۹۱ ۱۹۰ ۱۸۹ ۱۸۸ ۱۸۷ ۱۸۶ ۱۸۵ ۱۸۴ ۱۸۳ ۱۸۲ ۱۸۱ ۱۸۰ ۱۷۹ ۱۷۸ ۱۷۷ ۱۷۶ ۱۷۵ ۱۷۴ ۱۷۳ ۱۷۲ ۱۷۱ ۱۷۰ ۱۶۹ ۱۶۸ ۱۶۷ ۱۶۶ ۱۶۵ ۱۶۴ ۱۶۳ ۱۶۲ ۱۶۱ ۱۶۰ ۱۵۹ ۱۵۸ ۱۵۷ ۱۵۶ ۱۵۵ ۱۵۴ ۱۵۳ ۱۵۲ ۱۵۱ ۱۵۰ ۱۴۹ ۱۴۸ ۱۴۷ ۱۴۶ ۱۴۵ ۱۴۴ ۱۴۳ ۱۴۲ ۱۴۱ ۱۴۰ ۱۳۹ ۱۳۸ ۱۳۷ ۱۳۶ ۱۳۵ ۱۳۴ ۱۳۳ ۱۳۲ ۱۳۱ ۱۳۰ ۱۲۹ ۱۲۸ ۱۲۷ ۱۲۶ ۱۲۵ ۱۲۴ ۱۲۳ ۱۲۲ ۱۲۱ ۱۲۰ ۱۱۹ ۱۱۸ ۱۱۷ ۱۱۶ ۱۱۵ ۱۱۴ ۱۱۳ ۱۱۲ ۱۱۱ ۱۱۰ ۱۰۹ ۱۰۸ ۱۰۷ ۱۰۶ ۱۰۵ ۱۰۴ ۱۰۳ ۱۰۲ ۱۰۱ ۱۰۰ ۹۹ ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ ۹۰ ۸۹ ۸۸ ۸۷ ۸۶ ۸۵ ۸۴ ۸۳ ۸۲ ۸۱ ۸۰ ۷۹ ۷۸ ۷۷ ۷۶ ۷۵ ۷۴ ۷۳ ۷۲ ۷۱ ۷۰ ۶۹ ۶۸ ۶۷ ۶۶ ۶۵ ۶۴ ۶۳ ۶۲ ۶۱ ۶۰ ۵۹ ۵۸ ۵۷ ۵۶ ۵۵ ۵۴ ۵۳ ۵۲ ۵۱ ۵۰ ۴۹ ۴۸ ۴۷ ۴۶ ۴۵ ۴۴ ۴۳ ۴۲ ۴۱ ۴۰ ۳۹ ۳۸ ۳۷ ۳۶ ۳۵ ۳۴ ۳۳ ۳۲ ۳۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۰

مذکور ہے، وعاش ستاً وثمانین سنۃ، ہاں مگر یہ یاد رہے کہ مارگو لیوتھ تے ستاً وثمانین
لکھا ہے، جو ناقابل معافی تصحیف ہے، ابوالبرکات ابن الانباری مدعی ہیں کہ ابوبکر الصوفی نے اس
حدیث کو جب روایت کیا، من صام رمضان واتبعہ شیئاً من شوال الخ تو محمد بن
العباس نے کہا، ایسا شیخ۔ یہ نیچے کے نقطے اوپر لگا دیجئے، مگر وہ کچھ نہ سمجھے، تو پھر کہا کہ اس کو ستا بنالیجئے
چنانچہ انھوں نے بنالیا۔ کیا میں مارگو لیوتھ صاحب سے بھی یہی توقع رکھوں، چند کے لیے عربی میں
علی العموم لفظ نفیٹ آتا ہے۔ نہ کہ شئی۔

(۳۲) دائرہ میں ہے کہ ابوالعلماء سنہ ۳۸۷ تک معرہ میں رہا، اور پھر بغداد جانے کا ارادہ
کیا، اس مہمل غلطی کی تکذیب کے لیے مارگو لیوتھ کا یہ قول جو عربی نواریج میں بھی بالاتفاق موجود ہے
بہت کافی ہے، یعنی ابوالعلماء سنہ ۳۸۷ میں معرہ سے بغداد کی طرف روانہ ہوا، اور سنہ ۳۸۸ میں
معرہ واپس آگیا۔

(۳۳) دائرہ میں لکھتے ہیں کہ سقط کی بہترین شرح خود ابوالعلماء کی شرح فنو و السقط ہے
اور اس کے شاگرد تبریزی کی شرح بھی لکھی ہے
اس دعویٰ کی تکذیب کے لیے مارگو لیوتھ کا یہ قول کافی ہے، کہ تبریزی کی شرح نہ واحد شرح
ہے، نہ بہترین، اور ابن خلکان کا یہ قول کہ ابن اسیر البطلیوسی کی شرح خود ابوالعلماء کی شرح
سے بہتر ہے۔

آداب میں لکھتے ہیں کہ ابوالعلماء کی وفات سے دس سال پیشتر ناصر خسرو معرہ پہنچا اور دائرہ
میں ہے کہ ناصر خسرو اس کی وفات سے گیارہ سال پہلے سنہ ۴۳۹ میں معرہ پہنچا، دونوں قول
متناقض ہیں، نیز ناصر خسرو جب سنہ ۴۳۹ میں معرہ پہنچا تھا۔ ملاحظہ ہو اس کا سفرنامہ، یعنی

عہد تہذیب الانبار ص ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰

ابوالعلماء کی وفات سے دس سال پیشتر صاحب ذکر کی کہتے ہیں کہ وہ ۲۲۶ھ میں پہنچا تھا اور اس سنہ کو ہمارا عدد میں لکھا ہے، اور پھر اس پر اپنے خیالات و مستنبطات کی ادنیٰ عمارتیں کھڑی کی ہیں، سبحان اللہ چر خوب، صاحب ذکر کی تو فارسی نہ جاننے کا خود ہی معترف ہے، مگر نکلسن صاحب تو فارسی کے پروفیسر تھے۔

افکار میں ہے کہ ابوالعلماء کے زیادہ تر رسائل بند اد سے واپس آن کر لکھے گئے ہیں، میں نے بہت غور کیا ہے، جس طرح مجھے پہلے مارگو لیو تھ صاحب نے بھی کافی زحمت اٹھائی ہے، مگر یہ حکم ہم سے بن نہیں آیا، ابوالعلماء کے بیشتر رسائل کے متعلق کوئی حتمی حکم لگانا دور از کار ہے، اور پیشتر پستمر دھم کے رسائل کی تعداد تقریباً مساوی ہے۔

(۳۷) افکار اور دائرہ میں رہن لکھین کا املا یوں ہے: *Rahnul mahira*

Rahnul mah bisyan اور چاہئے یوں

(۳۸) کہتے ہیں کہ وہ اپنے والد کی وفات کے وقت ۳ برس کا تھا، صاحب ذکر کی نے بھی ایسی ہی لکھا ہے۔

مگر قرین قیاس یہ ہے کہ اس کو تقریباً ۱۵ سال کا فرض کیا جائے بشمول سن ولادت یعنی ۳۹۳ھ، اس کے والد ۳۸۳ھ میں مرے تھے، جس طرح خزیدہ اور ادبار میں ہے۔

(۳۹) آداب میں ہے کہ ابوالعلماء رحلت شام سے واپس آن کر تار حلت بغداد ۵ سال معروہ میں مقیم رہا۔

انسب یہ ہے کہ ۵ سال ۹ او کیا جائے، یا تقریباً ۱۲ سال تفصیل کے لیے ہماری کتاب ملاحظہ فرمائیں۔

(۳۹) آداب میں ہے کہ وہ اپنی رحلت شام سے بیس سال کی عمر میں معروہ واپس پہنچا، مجھے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ اس کا صناعہ میں ایک سال رہ کر گوشت ٹکھانا، جس کے راہن بھر ہیں، یقیناً اس بات کا ثبوت ہے، کہ وہ ۲۰ سال کی عمر کے بعد بھی اپنے ملک میں سیاحت کرتا رہا تھا۔ بظاہر ۲۰ سال کی عمر کو ختم سفر سے اس لیے نسبت دی ہے کہ خود ابوالعلماء رسائل میں لکھتا ہے، کہ میں نے ۲۰ سال کے بعد کسی کے سامنے زانوے ادب نہ نہیں کیے، مگر یہ استنتاج غلط ہے۔ اس لیے کہ ممکن بلکہ اغلب ہے کہ وہ اس عمر کے بعد بغرض سیر کتب و بغرض تعلیم سیاحت کرتا رہا۔ (۴۰) آداب میں جب ابوالعلماء کے ایک بیت واقع لزوم ۲۲۰ × ۲۸۰ از طبع اول مصر جو لزوم طبع دوم مصر ۲۲۰ × ۲۲۰ میں واقع ہے۔

غدوت ابن دققی ما تقضی نسیۃ و ما هو اتی لا احسن ل طعنا

کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ ابوالعلماء اپنے متعلق یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے عصر کا ممتاز فرزند ہوں،

مگر ان کا یہ ترجمہ سراسر غلط ہے، ابوالعلماء کا خیال یہ ہے کہ انسان کو موجودہ حالات کی بنا پر قیاس کیا جاتا ہے، مضی و مضی اور آئندہ کے متعلق کوئی حتمی حکم نہیں لگایا جاسکتا، ہمارے پاس اس کے ثبوت میں لزوم کے یہ ابیات ہیں۔

انت ابن دققی والمضی حدیث کری ولا حلاوة للباقی الذی غبروا

خذ الان فیما نحن قبیہ و خلیا غدا فہولہ یقدم وامس انقد

گویا ابوالعلماء نے قریناً ابن الوقت سے وہی معنی مراد لیے ہیں، جو ڈپٹی نذیر احمد مرحوم نے اپنی ایک کتاب کو ابن الوقت کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اگر نکلسن صاحب سابق الذکر ہم معنی ابیات پر غور کر لیتے تو اس غلطی سے بچ جاتے۔

مارگولیوٹھ اور انگلسن کے مشترکہ اغلاط

(۱) مارگولیوٹھ لکھتا ہے، ابوالاعلیٰ کا نہال اور دوھیال دونوں مذہبی خیالات میں آزاد تھے جن کا اثر ابوالاعلیٰ پر بھی پڑا، اس نظم سے جو صدی نے نقل کی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس نے انہی کی اقتدار میں جھنجھکیا۔

اور انگلسن لکھتا ہے، کہ یہ حقیقت کہ نہ اس کے والد نے حج کیا، نہ اس کے چچاؤں اور ماموں نے جن کو دہنے کے لیے بطور مثال پیش کرتا ہے، اس کے مذہبی عقائد کی تشکیل میں اہمیت خالی نہیں، عصیت کی اس سے بڑھ کر مثال پیش کرنا ناممکن ہے، اس لیے کہ اسی حکایت کو جس میں مذہب و ذیل اشعار بھی موجود ہیں،

قالوہم ولم تطرق تہامتہ فی مشاقہ وفد ولا رکیان اجمان
فقلت انی ضریر والذین لہم رأی راؤ اغیر فرض الحج امثالہ
ما حج جدی دلخج ابی وانی ولا ابن عمی ولم یعرف منی خالی
دج عنہم قضاء بعد ما ارحلوا قوم سیفخسون عنی بعد ترحالی

خود مارگولیوٹھ نے ایک جگہ نہایت سخت تمسخر آمیز لہجہ میں بطور تغلیط ٹھکرا دیا ہے۔ اور یہاں اس کے ایک جزد سے ایک بڑے واقعہ پر استشاد کر رہے ہیں، سبحان اللہ! کیا منصفانہ بیانی کی اس سے زیادہ بھدی نظیر کہیں اور مل سکے گی؟

حقیقت یہ ہے کہ یہ قصہ سراسر لغو اور بے ثبوت ہے، جس طرح صاحب ذکر نے بھی اس کی سخت تردید کی ہے، اور اس کا اصل ماخذ یعنی سرائیلین للغزالی، نہ غزالی کی تصنیف ہے۔ اور نہ کسی عالم کی، بلکہ وہ تو کسی ملائی جاہل کی جو عربی کے دھڑکتے ہوئے بھی نہیں جانتا، گھڑانت ہو۔

جس طرح مولانا شبلی نے بھی الغزالی میں انکار کیا ہے، الغزالی ابوالاعلیٰ کی وفات کے کئی سال بعد عالم وجود میں آئے ہیں، مگر اس کتاب میں وہ ایک اور جگہ مدعی ہیں کہ خود ابوالاعلیٰ نے مجھے ذیل کے اشعار سنائے ہیں، اس پر طرہ یہ کہ وہ اشعار بشار اور جریر کے ہیں، جو ابوالاعلیٰ سے تین سو سال پہلے ہوئے ہیں۔

چہ خوش گفت است سعدی و زریں
الایا ایہا السافی اور کا مسافند لہا
بے شک ابوالاعلیٰ نے حج نہیں کیا تھا، جس کا باعث بظاہر اس کی مند وری تھی، ہم اس مدعی کے اثبات کے لیے لزوم کے چند اشعار پیش کرتے ہیں۔

اررت الی ارض الحجاز تحملا فعاقلک عنہ عاقلات الحواجز
من خوف بارئیک امتطیت نجیبہ عادت بسیرک مثل قوس الباری
فاذا اوردت منی فغایات المنی ملقی جرائع فی الحیاة کبار
کوئی صحیح الذوق ان ابیات کو پڑھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابوالاعلیٰ اصل حج کا مخالف تھا
ان لیمعوا سرا یبہ طاروا بہا فر عنی وما سمعوا من صالح دفنوا
صم اذا معوا اخیرا ذکرک بہ وان ذکرک بشر عندہم اذنوا

ہاں ابوالاعلیٰ ان حجاج کا سخت دشمن تھا، جو حج کر کے اپنے اعمالِ قبیحہ کی فہرست میں علہ تو نے حجام کے سفر کا ارادہ کیا، مگر کچھ عواقب مانع ہوئے تو اپنے خالق کے خوف سے اس ناگہر پر سوار ہو گیا جو

کن کی طرح خمیدہ ہو گئی، سو اگر تو منی میں پہنچا تو انتہائی تنہا بڑے گناہوں کی مغفرت ہو گئی،

تہ اگر وہ میری کوئی برائی سن پاتے ہیں، تو خنداں خنداں اسے لے اڑتے ہیں۔ اور اگر کوئی بھلائی ہوتی ہے، تو اس کو دفن کر دیتے ہیں، اگر میرا خیر سے مذکور ہو، تو بہرے بناتے ہیں، اگر شر سے تو

بے دھڑک اضافہ کرنے لگتے تھے، کہ

اصبح الشیخ ماروا
بعد ما حج واستلم
سقاہیں حجاج کے بدرقہ رو کی زبان سے ایک لایہ کہا ہے، جو پست ہمتوں کو بیت البیت
کی طرف ان الفاظ میں گدگدیاں لے کر اٹھاتا ہے۔

وسر بہت تحت المدحجات ملکہ سا اھوا لھا
فی فقیۃ تفرجی الی البیت الحسام نعالھا
تبخی بمکۃ حاجۃ قدرا لعزیز مالھا
حتی قضیت طوافھا سبعا و زرا جبالھا
وسمعت عند صباھا و مسائھا اھلا لھا
ترجوا رضا الملک الذی من الملوک جلالھا

(۴۶) مارگو لیو تھ کہتا ہے، کہ ابوالعلاء نے قرآن کا چیلنج منظور کر لیا اور نکلسن آداب میں کہ ابوالعلاء
کو قرآن کے کلام الہی ہونے میں کلام تھا، اسی بنا پر محمدؐ کے چیلنج کو اس نے منظور کر لیا، اور ایک برابر
کی کتاب تیار کی، الخ ان کے علاوہ ہر اذن نے لٹریچر ہسٹری آف پرفی میں بھی اس خیال کو دہرایا
ہے، اور اس میں پوزیم فاسد گولڈزیر نے زڈ، ڈی، ایم، جی کے مضمون کے ذریعہ تمام یورپ
میں پھونک دیا ہے، جس کا ہم اپنے مضمون مطبوعہ معارف فردوسی ۲۵ء میں پورا رد کر چکے ہیں

غصہ اور تو اندھیری گھاؤں میں بڑی متشقیں بھیل کر راتوں رات چل پڑا ہے۔ ان جوانوں کے ساتھ
جو بیت الحرام کی طرف پیادہ پا جا رہے ہیں، تو ایک ضرورت سے کہ جاتا ہے، جس سے مقصد ذات الہی
ہے، حتیٰ کہ تو نے پورے سات طواف کر لیے، اور وہاں کے پہاڑ دیکھے، اور تو نے صبح و شام تلبیہ کی بلند آواز
سنی، پھر تیرا اس خدا کی رضا جوئی تھی، جس نے بادشاہوں کو جلال بخشا ہے۔ ۳۶۲۸ ۳۶۱۵

مگر ہم یہاں خود ابوالعلاء کی شہادت در ۳۲۳ء قرآن کے عجاز کے متعلق نقل کرتے ہیں۔
جو الفصول کی تصنیف کے قریباً دس پندرہ سال بعد کی ہے، ہر محمدؐ اور مسلمؐ اور گمراہ اور
راہرو کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس کتاب نے جو محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے لائے ہیں
اپنے عجاز کے ذریعہ سب کو بہت کمر دیا ہے۔ الخ

(۴۳-۴۶) مارگو لیو تھ جو الہ تاریخ اسلام راوی ہے، کہ جب ابوالعلاء (۳۸۳ء)
میں، شام کی رحلت سے واپس آیا، تو اسے ایک وقف میں سے سالانہ تیس دینار ملنے لگے،
مگر ذہبی کے اپنے الفاظ یہ ہیں: لہ وقف یحصل منہ فی العام نحو ثلثین دیناراً قدر
منہا لمن نجد منہ النصف و اتفق انہ عویر فی الوقت المذکور
من جہتہ امیر حلب فسا فرانی بعد ادا الخ نکلسن نے دو جگہ اس طرح لکھا ہے مگر
آداب میں اتنا اور اضافہ ہے، کہ اس کی پجز ان تیس دیناروں کے اور کوئی آمدنی نہ تھی، اور
افکار میں یہ ہے، کہ شاید اس کی کچھ اور بھی آمدنی ہوگی، جو اس کو بصیغہ تعلیم حاصل ہوتی ہو۔
ظاہر ہے کہ یہ دونوں قول صریحاً متناقض ہیں، مگر اس سے بڑھ کر حیرت انگیز یہ تناقض ہے، کہ
خود افکار ہی میں لکھتے ہیں کہ اس کو اپنے تلامذہ سے معتبرہ رقوم ملتی تھیں، پہلے حوالہ افکار میں
”شاید اور کچھ“ یہ دو مریش لفظ تھے، اور دوسرے میں ان کی بجائے ”معتبرہ“ کا زبردست
لفظ ہے، حالانکہ دونوں حوالے ایک ہی کتاب کے ہیں، درحقیقت یہ مارگو لیو تھ کی تقلید ہے۔
جو کہتے ہیں، کہ یہ بات کوئی خلاف عادت نہیں، کہ دور دراز کے طلبہ اپنے استاد کو اپنی عقیدت کا
ٹھوس ثبوت دیے بغیر واپس نہ جاتے ہوں، پھر مارگو لیو تھ ایک اور جگہ لکھتے ہیں، کہ ابوالعلاء کی
تعلیم قدرتی طور پر زہد طلبی کی زندگی کے لیے تیار ہی تھی، ایک اور جگہ ہے کہ ہر چند ابوالعلاء بار بار

لہ انفران ۱۵۰ء ۱۵۱ء ۱۵۲ء ۱۵۳ء ۱۵۴ء ۱۵۵ء ۱۵۶ء ۱۵۷ء ۱۵۸ء ۱۵۹ء ۱۶۰ء ۱۶۱ء ۱۶۲ء ۱۶۳ء ۱۶۴ء ۱۶۵ء ۱۶۶ء ۱۶۷ء ۱۶۸ء ۱۶۹ء ۱۷۰ء ۱۷۱ء ۱۷۲ء ۱۷۳ء ۱۷۴ء ۱۷۵ء ۱۷۶ء ۱۷۷ء ۱۷۸ء ۱۷۹ء ۱۸۰ء ۱۸۱ء ۱۸۲ء ۱۸۳ء ۱۸۴ء ۱۸۵ء ۱۸۶ء ۱۸۷ء ۱۸۸ء ۱۸۹ء ۱۹۰ء ۱۹۱ء ۱۹۲ء ۱۹۳ء ۱۹۴ء ۱۹۵ء ۱۹۶ء ۱۹۷ء ۱۹۸ء ۱۹۹ء ۲۰۰ء ۲۰۱ء ۲۰۲ء ۲۰۳ء ۲۰۴ء ۲۰۵ء ۲۰۶ء ۲۰۷ء ۲۰۸ء ۲۰۹ء ۲۱۰ء ۲۱۱ء ۲۱۲ء ۲۱۳ء ۲۱۴ء ۲۱۵ء ۲۱۶ء ۲۱۷ء ۲۱۸ء ۲۱۹ء ۲۲۰ء ۲۲۱ء ۲۲۲ء ۲۲۳ء ۲۲۴ء ۲۲۵ء ۲۲۶ء ۲۲۷ء ۲۲۸ء ۲۲۹ء ۲۳۰ء ۲۳۱ء ۲۳۲ء ۲۳۳ء ۲۳۴ء ۲۳۵ء ۲۳۶ء ۲۳۷ء ۲۳۸ء ۲۳۹ء ۲۴۰ء ۲۴۱ء ۲۴۲ء ۲۴۳ء ۲۴۴ء ۲۴۵ء ۲۴۶ء ۲۴۷ء ۲۴۸ء ۲۴۹ء ۲۵۰ء ۲۵۱ء ۲۵۲ء ۲۵۳ء ۲۵۴ء ۲۵۵ء ۲۵۶ء ۲۵۷ء ۲۵۸ء ۲۵۹ء ۲۶۰ء ۲۶۱ء ۲۶۲ء ۲۶۳ء ۲۶۴ء ۲۶۵ء ۲۶۶ء ۲۶۷ء ۲۶۸ء ۲۶۹ء ۲۷۰ء ۲۷۱ء ۲۷۲ء ۲۷۳ء ۲۷۴ء ۲۷۵ء ۲۷۶ء ۲۷۷ء ۲۷۸ء ۲۷۹ء ۲۸۰ء ۲۸۱ء ۲۸۲ء ۲۸۳ء ۲۸۴ء ۲۸۵ء ۲۸۶ء ۲۸۷ء ۲۸۸ء ۲۸۹ء ۲۹۰ء ۲۹۱ء ۲۹۲ء ۲۹۳ء ۲۹۴ء ۲۹۵ء ۲۹۶ء ۲۹۷ء ۲۹۸ء ۲۹۹ء ۳۰۰ء ۳۰۱ء ۳۰۲ء ۳۰۳ء ۳۰۴ء ۳۰۵ء ۳۰۶ء ۳۰۷ء ۳۰۸ء ۳۰۹ء ۳۱۰ء ۳۱۱ء ۳۱۲ء ۳۱۳ء ۳۱۴ء ۳۱۵ء ۳۱۶ء ۳۱۷ء ۳۱۸ء ۳۱۹ء ۳۲۰ء ۳۲۱ء ۳۲۲ء ۳۲۳ء ۳۲۴ء ۳۲۵ء ۳۲۶ء ۳۲۷ء ۳۲۸ء ۳۲۹ء ۳۳۰ء ۳۳۱ء ۳۳۲ء ۳۳۳ء ۳۳۴ء ۳۳۵ء ۳۳۶ء ۳۳۷ء ۳۳۸ء ۳۳۹ء ۳۴۰ء ۳۴۱ء ۳۴۲ء ۳۴۳ء ۳۴۴ء ۳۴۵ء ۳۴۶ء ۳۴۷ء ۳۴۸ء ۳۴۹ء ۳۵۰ء ۳۵۱ء ۳۵۲ء ۳۵۳ء ۳۵۴ء ۳۵۵ء ۳۵۶ء ۳۵۷ء ۳۵۸ء ۳۵۹ء ۳۶۰ء ۳۶۱ء ۳۶۲ء ۳۶۳ء ۳۶۴ء ۳۶۵ء ۳۶۶ء ۳۶۷ء ۳۶۸ء ۳۶۹ء ۳۷۰ء ۳۷۱ء ۳۷۲ء ۳۷۳ء ۳۷۴ء ۳۷۵ء ۳۷۶ء ۳۷۷ء ۳۷۸ء ۳۷۹ء ۳۸۰ء ۳۸۱ء ۳۸۲ء ۳۸۳ء ۳۸۴ء ۳۸۵ء ۳۸۶ء ۳۸۷ء ۳۸۸ء ۳۸۹ء ۳۹۰ء ۳۹۱ء ۳۹۲ء ۳۹۳ء ۳۹۴ء ۳۹۵ء ۳۹۶ء ۳۹۷ء ۳۹۸ء ۳۹۹ء ۴۰۰ء ۴۰۱ء ۴۰۲ء ۴۰۳ء ۴۰۴ء ۴۰۵ء ۴۰۶ء ۴۰۷ء ۴۰۸ء ۴۰۹ء ۴۱۰ء ۴۱۱ء ۴۱۲ء ۴۱۳ء ۴۱۴ء ۴۱۵ء ۴۱۶ء ۴۱۷ء ۴۱۸ء ۴۱۹ء ۴۲۰ء ۴۲۱ء ۴۲۲ء ۴۲۳ء ۴۲۴ء ۴۲۵ء ۴۲۶ء ۴۲۷ء ۴۲۸ء ۴۲۹ء ۴۳۰ء ۴۳۱ء ۴۳۲ء ۴۳۳ء ۴۳۴ء ۴۳۵ء ۴۳۶ء ۴۳۷ء ۴۳۸ء ۴۳۹ء ۴۴۰ء ۴۴۱ء ۴۴۲ء ۴۴۳ء ۴۴۴ء ۴۴۵ء ۴۴۶ء ۴۴۷ء ۴۴۸ء ۴۴۹ء ۴۵۰ء ۴۵۱ء ۴۵۲ء ۴۵۳ء ۴۵۴ء ۴۵۵ء ۴۵۶ء ۴۵۷ء ۴۵۸ء ۴۵۹ء ۴۶۰ء ۴۶۱ء ۴۶۲ء ۴۶۳ء ۴۶۴ء ۴۶۵ء ۴۶۶ء ۴۶۷ء ۴۶۸ء ۴۶۹ء ۴۷۰ء ۴۷۱ء ۴۷۲ء ۴۷۳ء ۴۷۴ء ۴۷۵ء ۴۷۶ء ۴۷۷ء ۴۷۸ء ۴۷۹ء ۴۸۰ء ۴۸۱ء ۴۸۲ء ۴۸۳ء ۴۸۴ء ۴۸۵ء ۴۸۶ء ۴۸۷ء ۴۸۸ء ۴۸۹ء ۴۹۰ء ۴۹۱ء ۴۹۲ء ۴۹۳ء ۴۹۴ء ۴۹۵ء ۴۹۶ء ۴۹۷ء ۴۹۸ء ۴۹۹ء ۵۰۰ء ۵۰۱ء ۵۰۲ء ۵۰۳ء ۵۰۴ء ۵۰۵ء ۵۰۶ء ۵۰۷ء ۵۰۸ء ۵۰۹ء ۵۱۰ء ۵۱۱ء ۵۱۲ء ۵۱۳ء ۵۱۴ء ۵۱۵ء ۵۱۶ء ۵۱۷ء ۵۱۸ء ۵۱۹ء ۵۲۰ء ۵۲۱ء ۵۲۲ء ۵۲۳ء ۵۲۴ء ۵۲۵ء ۵۲۶ء ۵۲۷ء ۵۲۸ء ۵۲۹ء ۵۳۰ء ۵۳۱ء ۵۳۲ء ۵۳۳ء ۵۳۴ء ۵۳۵ء ۵۳۶ء ۵۳۷ء ۵۳۸ء ۵۳۹ء ۵۴۰ء ۵۴۱ء ۵۴۲ء ۵۴۳ء ۵۴۴ء ۵۴۵ء ۵۴۶ء ۵۴۷ء ۵۴۸ء ۵۴۹ء ۵۵۰ء ۵۵۱ء ۵۵۲ء ۵۵۳ء ۵۵۴ء ۵۵۵ء ۵۵۶ء ۵۵۷ء ۵۵۸ء ۵۵۹ء ۵۶۰ء ۵۶۱ء ۵۶۲ء ۵۶۳ء ۵۶۴ء ۵۶۵ء ۵۶۶ء ۵۶۷ء ۵۶۸ء ۵۶۹ء ۵۷۰ء ۵۷۱ء ۵۷۲ء ۵۷۳ء ۵۷۴ء ۵۷۵ء ۵۷۶ء ۵۷۷ء ۵۷۸ء ۵۷۹ء ۵۸۰ء ۵۸۱ء ۵۸۲ء ۵۸۳ء ۵۸۴ء ۵۸۵ء ۵۸۶ء ۵۸۷ء ۵۸۸ء ۵۸۹ء ۵۹۰ء ۵۹۱ء ۵۹۲ء ۵۹۳ء ۵۹۴ء ۵۹۵ء ۵۹۶ء ۵۹۷ء ۵۹۸ء ۵۹۹ء ۶۰۰ء ۶۰۱ء ۶۰۲ء ۶۰۳ء ۶۰۴ء ۶۰۵ء ۶۰۶ء ۶۰۷ء ۶۰۸ء ۶۰۹ء ۶۱۰ء ۶۱۱ء ۶۱۲ء ۶۱۳ء ۶۱۴ء ۶۱۵ء ۶۱۶ء ۶۱۷ء ۶۱۸ء ۶۱۹ء ۶۲۰ء ۶۲۱ء ۶۲۲ء ۶۲۳ء ۶۲۴ء ۶۲۵ء ۶۲۶ء ۶۲۷ء ۶۲۸ء ۶۲۹ء ۶۳۰ء ۶۳۱ء ۶۳۲ء ۶۳۳ء ۶۳۴ء ۶۳۵ء ۶۳۶ء ۶۳۷ء ۶۳۸ء ۶۳۹ء ۶۴۰ء ۶۴۱ء ۶۴۲ء ۶۴۳ء ۶۴۴ء ۶۴۵ء ۶۴۶ء ۶۴۷ء ۶۴۸ء ۶۴۹ء ۶۵۰ء ۶۵۱ء ۶۵۲ء ۶۵۳ء ۶۵۴ء ۶۵۵ء ۶۵۶ء ۶۵۷ء ۶۵۸ء ۶۵۹ء ۶۶۰ء ۶۶۱ء ۶۶۲ء ۶۶۳ء ۶۶۴ء ۶۶۵ء ۶۶۶ء ۶۶۷ء ۶۶۸ء ۶۶۹ء ۶۷۰ء ۶۷۱ء ۶۷۲ء ۶۷۳ء ۶۷۴ء ۶۷۵ء ۶۷۶ء ۶۷۷ء ۶۷۸ء ۶۷۹ء ۶۸۰ء ۶۸۱ء ۶۸۲ء ۶۸۳ء ۶۸۴ء ۶۸۵ء ۶۸۶ء ۶۸۷ء ۶۸۸ء ۶۸۹ء ۶۹۰ء ۶۹۱ء ۶۹۲ء ۶۹۳ء ۶۹۴ء ۶۹۵ء ۶۹۶ء ۶۹۷ء ۶۹۸ء ۶۹۹ء ۷۰۰ء ۷۰۱ء ۷۰۲ء ۷۰۳ء ۷۰۴ء ۷۰۵ء ۷۰۶ء ۷۰۷ء ۷۰۸ء ۷۰۹ء ۷۱۰ء ۷۱۱ء ۷۱۲ء ۷۱۳ء ۷۱۴ء ۷۱۵ء ۷۱۶ء ۷۱۷ء ۷۱۸ء ۷۱۹ء ۷۲۰ء ۷۲۱ء ۷۲۲ء ۷۲۳ء ۷۲۴ء ۷۲۵ء ۷۲۶ء ۷۲۷ء ۷۲۸ء ۷۲۹ء ۷۳۰ء ۷۳۱ء ۷۳۲ء ۷۳۳ء ۷۳۴ء ۷۳۵ء ۷۳۶ء ۷۳۷ء ۷۳۸ء ۷۳۹ء ۷۴۰ء ۷۴۱ء ۷۴۲ء ۷۴۳ء ۷۴۴ء ۷۴۵ء ۷۴۶ء ۷۴۷ء ۷۴۸ء ۷۴۹ء ۷۵۰ء ۷۵۱ء ۷۵۲ء ۷۵۳ء ۷۵۴ء ۷۵۵ء ۷۵۶ء ۷۵۷ء ۷۵۸ء ۷۵۹ء ۷۶۰ء ۷۶۱ء ۷۶۲ء ۷۶۳ء ۷۶۴ء ۷۶۵ء ۷۶۶ء ۷۶۷ء ۷۶۸ء ۷۶۹ء ۷۷۰ء ۷۷۱ء ۷۷۲ء ۷۷۳ء ۷۷۴ء ۷۷۵ء ۷۷۶ء ۷۷۷ء ۷۷۸ء ۷۷۹ء ۷۸۰ء ۷۸۱ء ۷۸۲ء ۷۸۳ء ۷۸۴ء ۷۸۵ء ۷۸۶ء ۷۸۷ء ۷۸۸ء ۷۸۹ء ۷۹۰ء ۷۹۱ء ۷۹۲ء ۷۹۳ء ۷۹۴ء ۷۹۵ء ۷۹۶ء ۷۹۷ء ۷۹۸ء ۷۹۹ء ۸۰۰ء ۸۰۱ء ۸۰۲ء ۸۰۳ء ۸۰۴ء ۸۰۵ء ۸۰۶ء ۸۰۷ء ۸۰۸ء ۸۰۹ء ۸۱۰ء ۸۱۱ء ۸۱۲ء ۸۱۳ء ۸۱۴ء ۸۱۵ء ۸۱۶ء ۸۱۷ء ۸۱۸ء ۸۱۹ء ۸۲۰ء ۸۲۱ء ۸۲۲ء ۸۲۳ء ۸۲۴ء ۸۲۵ء ۸۲۶ء ۸۲۷ء ۸۲۸ء ۸۲۹ء ۸۳۰ء ۸۳۱ء ۸۳۲ء ۸۳۳ء ۸۳۴ء ۸۳۵ء ۸۳۶ء ۸۳۷ء ۸۳۸ء ۸۳۹ء ۸۴۰ء ۸۴۱ء ۸۴۲ء ۸۴۳ء ۸۴۴ء ۸۴۵ء ۸۴۶ء ۸۴۷ء ۸۴۸ء ۸۴۹ء ۸۵۰ء ۸۵۱ء ۸۵۲ء ۸۵۳ء ۸۵۴ء ۸۵۵ء ۸۵۶ء ۸۵۷ء ۸۵۸ء ۸۵۹ء ۸۶۰ء ۸۶۱ء ۸۶۲ء ۸۶۳ء ۸۶۴ء ۸۶۵ء ۸۶۶ء ۸۶۷ء ۸۶۸ء ۸۶۹ء ۸۷۰ء ۸۷۱ء ۸۷۲ء ۸۷۳ء ۸۷۴ء ۸۷۵ء ۸۷۶ء ۸۷۷ء ۸۷۸ء ۸۷۹ء ۸۸۰ء ۸۸۱ء ۸۸۲ء ۸۸۳ء ۸۸۴ء ۸۸۵ء ۸۸۶ء ۸۸۷ء ۸۸۸ء ۸۸۹ء ۸۹۰ء ۸۹۱ء ۸۹۲ء ۸۹۳ء ۸۹۴ء ۸۹۵ء ۸۹۶ء ۸۹۷ء ۸۹۸ء ۸۹۹ء ۹۰۰ء ۹۰۱ء ۹۰۲ء ۹۰۳ء ۹۰۴ء ۹۰۵ء ۹۰۶ء ۹۰۷ء ۹۰۸ء ۹۰۹ء ۹۱۰ء ۹۱۱ء ۹۱۲ء ۹۱۳ء ۹۱۴ء ۹۱۵ء ۹۱۶ء ۹۱۷ء ۹۱۸ء ۹۱۹ء ۹۲۰ء ۹۲۱ء ۹۲۲ء ۹۲۳ء ۹۲۴ء ۹۲۵ء ۹۲۶ء ۹۲۷ء ۹۲۸ء ۹۲۹ء ۹۳۰ء ۹۳۱ء ۹۳۲ء ۹۳۳ء ۹۳۴ء ۹۳۵ء ۹۳۶ء ۹۳۷ء ۹۳۸ء ۹۳۹ء ۹۴۰ء ۹۴۱ء ۹۴۲ء ۹۴۳ء ۹۴۴ء ۹۴۵ء ۹۴۶ء ۹۴۷ء ۹۴۸ء ۹۴۹ء ۹۵۰ء ۹۵۱ء ۹۵۲ء ۹۵۳ء ۹۵۴ء ۹۵۵ء ۹۵۶ء ۹۵۷ء ۹۵۸ء ۹۵۹ء ۹۶۰ء ۹۶۱ء ۹۶۲ء ۹۶۳ء ۹۶۴ء ۹۶۵ء ۹۶۶ء ۹۶۷ء ۹۶۸ء ۹۶۹ء ۹۷۰ء ۹۷۱ء ۹۷۲ء ۹۷۳ء ۹۷۴ء ۹۷۵ء ۹۷۶ء ۹۷۷ء ۹۷۸ء ۹۷۹ء ۹۸۰ء ۹۸۱ء ۹۸۲ء ۹۸۳ء ۹۸۴ء ۹۸۵ء ۹۸۶ء ۹۸۷ء ۹۸۸ء ۹۸۹ء ۹۹۰ء ۹۹۱ء ۹۹۲ء ۹۹۳ء ۹۹۴ء ۹۹۵ء ۹۹۶ء ۹۹۷ء ۹۹۸ء ۹۹۹ء ۱۰۰۰ء

یہ خیال دہراتا ہے کہ اس کی نظمیں صدہ کی طبع میں نہیں تیار کی گئیں، پھر ڈاکٹر ریو سے نقل ہیں، کہ سقط کا پہلا قصیدہ سعید الدولہ نیرہ سیف الدولہ کی مدح میں ہے، الخ یعنی گویا بقول مارگوئیو یہ قصیدہ ابو العلامر کے طالب زر ہونے کی اٹل شہادت ہے، مارگوئیو تھ بہت بے تاب نظر آتے ہیں کہ کس طرح ابو العلامر کو طاع شعراء کی صفت میں لاکھڑا کریں۔

مگر تحقیق یہ ہے کہ مذکورہ بالا رقم ۲۵ دینار تھی، جس کا بیشتر حصہ نہ کہ نصف اس کا خادم بیجاتا تھا، تبصریح ابو العلامر میں برخلاف ذہبی کے یہ کہوں گا کہ یہ قلیل رقم اس کو بندہ اسو داپس ہونے کے بعد ملتی تھی کہ خود ابو العلامر صریحاً اس امر کا اعتراف کرتا ہے کہ سفر بندہ اسو سے پہلے وہ کچھ ثروت رکھتا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ ۲۵ دینار کو ثروت سے نہیں تعبیر کیا جاسکتا، مگر مارگوئیو تھ اور نکسن کی یہ اپنی ایجاد ہے کہ یہ حقیر رقم اس کو رحلت شام کے بعد سے ملنے لگی، ذہبی کی عبارت ہرگز اس مفہوم پر نہیں دلالت کرتی، بلکہ بنظر اس رحلت سے پہلے بھی اس کو مذکورہ رقم ملتی ہوگی، وہی یہ بات کہ اسے اپنے طلبہ سے کوئی اجرت ملتی ہو، تو یہ حکم عادات مشرق اور حالات ابو العلامر سے ناواقف ہونے کی دلیل ہے، کیا ابو العلامر ان دونوں کی طرح کیمبرج اور آکسفورڈ کا کوئی پروفیسر تھا یا متفرق شایعین کو ٹیوشنوں پر پڑھاتا پڑھاتا تھا، نہیں بلکہ ابو العلامر اپنے طلبہ کی امداد کیا کرتا تھا، ذہبی راوی ہیں کہ وہ ان طلبہ سے جو اس کی طرف رحلت کر کے آتے یہ عذر کیا کرتا کہ وہ بے بضاعت ہے، اور مہرہ کے متمول لوگ تو نخل کے لیے مشہور ہیں، اداس بات پر اس کو سخت تاسف تھا، میں نے لزوم میں اسی معنی میں چند بیات دیکھے ہیں۔

ینزور فی القوم هذا سر ضعیفین لوگ میرے پاس آتے ہیں، ایک یمن کا

سقطہ منقذ تنویر ۲۱۹۰ میری بندہ اسو سے واپسی کا باعث علالت والدہ اور فقہ ان ثروت تھا، خدائے دونوں کو سہی، واپسی سے پہلے زندہ رکھا، مگر اس کے بعد دونوں پر موت کا حکم صادر کر دیا ۳۱۰ھ

من البلاد وهذا دار الطبع

قالوا سمعنا حدیثاً عنک قلت

لا یبعد الله الا معشر البسوا

اعانتا الله کل فی معیشة

یلقی العناء فدہی فوقنا دلس!

ماذا تريدون لا مال تيسر لی

فیستاح ولا علم فیقتبس

اتساء لون جهولا ان یفید

وتحابون سفیاض عہا یس

انا الشقی بانی لا اطبق لکم

معونۃ وصر وفت الدہر تحتبس

تفتی راوی ہیں، ایک روز طلبہ نے مل کر ابو العلامر سے حلب کے تریوز کی خواہش ظاہر کی،

ابو العلامر نے آدمی بھیج کر وہ منگائے، جن کو ان سب نے مل کر کھایا، اور کچھ حصہ ابو العلامر کے لیے لگ

کر دیا، جو یونہی پڑے پڑے سوکھ گیا، اور ابو العلامر نے اس کو ہاتھ تک نہ لگایا، یہ حکایت نص

صریح ہے، کہ ابو العلامر طلبہ کی امداد کرتا تھا، نہ کہ علی العکس، اسی طرح ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ (۳۱۵/۳)

میں ابو العلامر کے شاگرد رشید تبریزی سے روایت کی ہے کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں خطیب بغدادی

سے ادب کی کتابیں پڑھا کرتا تھا، ایک روز خطیب میرے حجرہ میں آنکر مجھے ۵ دینار دے گئے۔

اور کہا ان کی قلمین خرید لانا، پھر ایک مرتبہ اور اسی طرح فرمایا اتنی ہی رقم دے گئے۔

ہے، دو سرا طبیس (خراسان)

کا ایک ضلع، کہتے ہیں ہم نے

تھا دانشور ساری میں کتاہوں خدایع کاڑن کو

خدا ہم سب کی دست گیری کرے کہ ہر ایک

اپنی گزران میں زحمت برداشت کرے

سوائے آسمان ہم پر برس!

تم چاہتے کیا ہو کہ نہ میرے پاس مال ہو حیلہ

کیا تم ایک جاہل سے افادہ چاہتے ہو۔

اور کیا بے دودھ کی اونٹنی کو دوتے ہو، جس کا

مہم پر نصیب ہوں، جو تمہاری اعانت نہیں

کر سکتا ہاں زمانہ کی گردشیں تنگ حال

کر دیتی ہیں۔

کر دیتی ہیں۔

مار گویو تھ اور انگلین ہر دو نے وقت کا ترجمہ کیں ٹرسٹ فنڈ سے اور کہیں پنشن سے کیا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ابوالعلاء کے چند مکانات تھے۔ جن سے کرایہ آتا تھا، اور کچھ زمین تھی، جو سالانہ کچھ بھل دیا کرتی تھی، جس طرح خود ابوالعلاء کے اپنے بیانون سے ہم نے اپنی کتاب میں ثابت کیا ہے ظاہر ہو کہ ایسی آمدنی پر ہر دو لفظوں کا اطلاق مشکل ہے۔

یہ قول بھی کتنا یاد ہوا ہے کہ ابوالعلاء کی تعلیم زرطبی کے لیے ہو، حالانکہ سینکڑوں جگہ وہ اس سے انکاری ہے، نیز ذمہ داری دیکھتے ہیں، کہ وہ بڑا عالی ہمت تھا، کسی کا احسان نہ اٹھاتا ورنہ اگر شاہی اور مدح خوانی کو ذریعہ معاش بنانا چاہتا، تو اسے یقیناً دنیوی ریاست حاصل ہو جاتی، ہیں ان استدلالوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، کہ ابوالعلاء کی پوری زندگی قناعت کا بہترین نمونہ اور مثال ہے، گویا مار گویو تھ صاحب اس کو یورپ کی لٹچائی ہوئی اور مادہ پرست آنکھوں سے اپنی طرح جو عالم بقر میں مبتلا دیکھتے ہیں، حالانکہ ابوالعلاء اپنے لڑکپن کے قصائد کے متعلق خود مقدمہ سقط میں کہتا ہے۔

”میں نے اپنی مدح سے دوسرے کانوں کو دستک نہیں دی نہ کسی سے صلہ ملنے کی طمع میں یہ تعریفیں لکھی ہیں، میرا مقصد تو صرف طبع آزمائی اور مشق سخن تھا، بس! اللہ کے ہزار بار شکر میں، کہ اس نے قوت لایموت سے میرا پر وہ ڈھانک رکھا ہے، اور مجھے قناعت بخشی ہے جو میرے لیے ایک بڑی ثروت کے برابر ہے۔“

کیا یہ دونوں صاحبان ابوالعلاء سے راست بازی میں کچھ زیادہ بڑھے ہوئے ہیں، میں مانوں کہ یہ صاحب نے سچ کہا ہے، جس طرح سقط نسخہ پیرس کے عنوان میں ہے کہ اس کا پنا قصیدہ سید الدود کی مدح میں ہے، مگر اسے کاش کہ یہ مدحی اسی قصیدہ کے عنوان پر نظر ڈالتا۔

جس میں ہے (ولحدیکن من طلاب الفوائد) اور مطبوعہ نسخوں میں من حلاب السرفد اس تصریح کے بعد یہ کہنا کہ سقط کی مدائح زرطبی کے لیے ہیں، صاف ہٹ دھرمی ہرکارہ، اور عصیت قابلیت نہیں تو اور کیا ہے، یہ اس کے لڑکپن کا بیت ہے۔

قنعت فخلت ان النجمدونی وسیان التفتع والجهاد

(۴۴) دونوں صاحب کہتے ہیں، کہ ابوالعلاء کا سفر بندہ و تلاش معاش یا قسمت آزمائی۔ یا طلب ملازمت کے لیے تھا، مگر ابوالعلاء تو خود بندہ ادیب اور وہاں سے پلٹ کر بھی یہ کہہ رہا ہے۔

سیط لبی رزقی الذی لو طلیتہ تجھے میری روزی خود ہی ڈھونڈ لے گی۔

لما زادوا لدنیا حظوظا قبل کہ میرے ڈھونڈنے سے وہ کسی طرح بڑھ سکے گی۔

نہیں اس لیے کہ دنیا بخت و اقبال کا نام ہے۔

رحلت لحدات قروا شازاولہ میں بندہ اسے داپس ہوا، میں بندہ

ولا الہذیب الغی اللیل تقویتاً صاحب البطیم اور فروش صاحب جمل

سے روزی مانگنے نہ آیا تھا۔

والموت احسن بالنفس لقی الفت اس شخص کے لیے جو خورق قناعت جو بھیل مانگنے

سے تومر جانا کہیں بہتر ہے۔

عذ القناعت من ان تسال القوتا ساحل وجہ میں بہت سے دنیائے شریف تھے

وکم ماجد فی سیف جلتہ لم اشم جن کی ہارش کا میں منتظر نہ رہا، حالانکہ وہ

ابر کی طرح ریزان تھے۔

لہ بلرقا والمدد کاملن هطال میں اس مقصد سے بندہ روز گیا تھا جس سے

دانی تیممت العراق لغیرما ذوالرمہ بلال بن ابی بردہ بن ابی موسیٰ

الاشتری کے ہاں پہنچا تھا۔

تیممہ غیلان عند بلال

ناظرین مختار میں، چاہیں ابوالعلا کی تصدیق کریں، اور چاہیں اس کا وہ پرست سوانح نگاروں کی پھر دونوں صاحب فرماتے ہیں، کہ ایسے انکاری اشعار سے تو ابوالعلا کو یا خود اپنے مقصد کو شک دیتا تھا۔ اسے سبحان اللہ! شاید آپ نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا ہے اہل شفق عن قلبہ (۳۸) دونوں کہتے ہیں کہ ابوالعلا بغداد سے واپس آن کر پختیرین یعنی مقتنع علی البناات بنا (۳۹) یہ قول ابوالعلا کے اپنے بیان کے خلاف ہے، وہ صاف لکھتا ہے، جب ناچیز کی عمر ۳۰ سال کو پہنچی، تو اس نے مدۃ العمر کا روزہ اور اقتناع علی البناات شروع کر دیا، یعنی کہ ۳۹ سال تک بندہ کوئی ساڑھے پانچ سال پیشتر، اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک زبردست بیرونی شہادت بھی موجود ہے۔ قال ابن حجر انہ بقی فی صنعاء سنۃ لایا کل اللحد، یعنی بقول ابن حجر وہ صنعاء شام میں ایک سال گوشت خوری سے مجتنب رہا، یہ متفق علیہ ہے، کہ وہ بندہ اسے واپس آن کر پھر اپنے کچھ تنہائی سے کہیں باہر نہیں نکلا۔ اس لیے یہ صنعاء کی رحلت حقائق اور حلت بندہ واقع ہوئی ہے، اب غلطی کہ ابوالعلا کے جین ازم یا برہمن ازم سے ملے ہوئے خیالات بندہ سے ملتے کر برہمن کے کارائے میں قریب قریب تمام سوانح نگاروں کی مشترکہ لغزش ہے، ہاں یہ صحیح ہے کہ ان خیالات کا علم دنیا کو بعد ہی ہوا، نیز یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے ان کی سخت پابندی واپس آن کر ہی کی ہو۔ جب کہ وہ اپنی آئندہ زندگی کے لیے راہ عمل سوچ چکا۔

(۴۰) دونوں فرماتے ہیں، کہ وہ جاتے ہوئے حلب سے روانہ ہوا، مگر افسوس کہ خود مسافران کی تصدیق کرنے کو تیار نہیں وہ تو صاف کہتا ہے۔

ما نکبت حلب فی الابداء و میں بغداد جاتے اور آئے حلب سے

الانکفاء الا، اس لیے روگرداں رہا، الخ

ناظرین کے لیے یہ بات مایہ حیرت ہوگی، کہ ناشر و ترجمان رسائی ایسا کہے۔

(۵۰) رسائی نمبر میں ہے نبذہ کنبذہ فنیق الخ، یعنی کہ ستاروں کے ساندہ کی

سی عزت، اس میں مارگو لیو تھ اور نکلسن ہر دو فنیق کو کوئی ستارہ سمجھے بیٹھے ہیں۔

ہر زعم غلط ہے، فنیق نام کا دنیا میں کوئی ستارا نہیں، اصل میں فنیق ساندہ اونٹ کو کہتے ہیں

اور چونکہ سہیل تمام ستاروں سے الگ تھلک اور مستند سا نظر آتا ہے، اس لیے اس کو مجازاً فنیق کہہ دیتے

ہیں، کتاب لازمۃ میں امام ابوعلی مرزوقی چند اشعار دیتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے۔

شامیۃ الاسہیل کاندہ فنیق غدا عن شولہ و هو جاف

یہ ایک مارگو لیو تھ کی غلطی ہے، جس کا ذکر پہلے رہ گیا تھا۔

(۵۱) داعی الدعاۃ نے مصر سے ابوالعلا سے گوشت خوری کے ترک پر خط و کتابت کی،

یہ صحیح نہیں، کہ داعی الدعاۃ خود کہتا ہے فلما رست لی المسلمی الی الشام و سمعت

ان الشیخ وفقہ اللہ تعالیٰ الخ یہ پوری عبارت کوئی شک کی گنجائش نہیں چھوڑتی، صاحب

ذکر می نے بھی مارگو لیو تھ کی اندھی تقلید کی ہے، دیکھو ذکر می۔ ص ۶۹

حیرت و حیرت۔

یا قوت نے فلک المعانی سے نقل کی ہے، کہ بعض نادان لوگ موت کو خدا کی طرف سے

ظلم خیال کرتے ہیں، معری بھی انہی میں سے ہے، خدا نے اس پر داعی الدعاۃ کو

مسلط کر دیا۔ اور دونوں میں کچھ رسائی دائر ہوئے، جن کا انجام اس پر ہوا کہ داعی نے اس واقعہ

سلسلہ ترجمہ رسائی ۳۳۷ و انکار، ۳۲۲ ۲۵۷ ۳۲۲ ۳۲۳ و ۳۸۱ سے وہ سارے

تلاش شامی ہیں، بجز سہیل کے (جو یا فانی ہے) گویا وہ کوئی ساندہ ہے، جو جفتی چھوڑ کر ساندہ نیوں سے

الگ تھلک ہو گیا ہو۔ ۳۹۵ م ۳۹۵ و جنرل آدہ اے۔ ایس حاشیہ نمبر ۳۹۵ ص ۳۱۴ سلسلہ

حلب میں آنے کے لیے لکھا، تاکہ اگر وہ اسلام لائے تو اسے بیت المال سے ایک گراں قدر رقم دیکھائے، جب ابوالعلاء کو یہ معلوم ہوا کہ یا مجھے قتل کیا جائے گا۔ یا جبراً مسلمان بنالیا جائے گا تو خود ہی نہ ہرکھا کر مر گیا۔

فلک المعانی ابو نعیم ابن ابیہار یہ کی تالیف ہے، ملاحظہ ہو، کشف الظنون یا قوت نے اس سے جا بجا نقل کیا ہے، اس کا ایک قلمی نسخہ اب صوفیہ لائبریری قسطنطنیہ میں موجود ہے، دیکھو اس کے دفتر مطبوعہ ۱۳۱۵ھ ابن ابیہار یہ ایک نہایت گندہ دمن اور بد زبان شاعر ہے، تمام مومنین کا اتفاق ہے کہ کوئی بھلا آدمی اس کی بچہ سے نہیں بچا، دیکھو ابن خلکان، وغیرہ ایسی حالت میں ابوالعلاء کا اس کی خدمت سے نہ بچ سکا، اس کی نصیحت کی دلیل ہے۔

داؤد انتہی مذمتی من ناقص فقہی الشہادۃ فی باقی کمال

خیر اس کا تو ہم نے اپنی کتاب میں پورے طور پر رد کر دیا ہے، اسی طرح ابوالعلاء کے زہر کھا کر مر جانے کا، کسی مورخ نے ذکر نہیں کیا، اور ابن ابیہار یہ ثقہ نہیں۔ لہذا یہ قول مردود ہے۔ اب سنے ڈاکٹر آصف حسین مذکور الصدر قصہ کو غوس النعمہ کے نام سے نقل کر کے لکھتے ہیں۔ کہ اس قبل واقعہ کی خود باقوت ہی نے تکذیب کر دی ہے، اور حیرت اس پر ہے کہ فریخ متشرق مسلمانوں نے باقوت کی عبارت کا مطلب بالکل نہیں سمجھا، اور یہ خیال کیا، کہ خود باقوت ہی اس قول کا قائل ہے، اس لیے اس بے چارہ پر ناحق دے دے کی ہے، اگر وہ باقوت کی عبارت پر ذرہ غور کرتا تو اپنے تئیں رد کی اس طویل زحمت سے بچھڑا لیتا۔

ناجیز کہتا ہے کہ ایک مسلمان کی غلطی سے باقوت کی طرف اس قول کو منسوب کیا، مگر یا حضرت آپ بھی ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈالیے، کہ آپ بھی مصیبت نہیں ہیں، بیچارہ غرضی انہما کو

۱۔ جب تم کو کئی قصہ شخص کی زبان سے میری برائی پہنچے، تو وہ گویا میری نصیحت کی پختہ پس جو نہ ذکر ص ۲۲۵

اس حکایت سے کیا رد کار، ذرا میرے لکھے سے پھر معجم الادب بار کا مطالعہ کیجئے، اور ہاں یہ یاد ہے کہ فلک المعانی ابن ابیہار یہ کی کتاب ہے، نہ کہ غوس النعمہ کی، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں اس مقام پر ہمارے متفقہ دوست کا ایک بیت پڑھوں۔

دبصیر الاقوام مشلی اعنی فہلموا فی حندس نقتصادا

راقم کو زندگی میں یہ مشغلہ بالکل نہیں بھاتا، کہ ادروں کی طرح لوگوں پر زبان طعن و راد کر کے اپنے لیے راستہ صاف کرے۔ مگر چونکہ مستشرقین کا عموماً ہمارے ہاں آج تک ایک ہی پہلو دکھایا گیا ہے، اس لیے بقا ضاع سنت الہی ضرور تھا، کہ یہ باب مضامین سے سراسر خالی نہ رکھا جائے، میں اچھی طرح جانتا ہوں، کہ انسان کا کوئی کام خامیوں سے خالی نہیں رہ سکتا، اس لیے میں اپنے کو بری بنا کر بازار مصر میں نہیں پیش کر سکتا۔ ہاں یہ خیال میرے لیے فی الجملہ مایہ ظمانیت ہے کہ حتی المقدور میں نے دعویٰ سے اپنے تئیں بچا یا ہے، نیز یہ کہ اگر نہ اکو منظور ہوا، تو ہمارے ملک کے مہبوت الحواس مدعیان علم مستشرقین کو آئندہ پھر معصومیت سے نسبت دینے کی جسارت نہ کر سکیں گے۔ یہی نہیں، بلکہ مضمون بہت سی انوکھی تحقیقات پر مشتمل ہے، اس لیے امید ہے کہ طالبان حق اس کے حقیقی فوائد پر نظر رکھیں گے۔

یکلام لفتنی فیہ استطاع من الا الا لیقل من شاء ما شاء انما

۱۔ قوم کا بیسنا بھی میری طرح اندھا ہی ہے۔ اوہم اندھیرے میں باہم دگر سر ماریں، ۲۔ ارے بھی جو جس کسی کے بھی جی میں آئے، کہہ ڈالے کہ انسان اسی امر میں قابل سرزنش ہو سکتا ہے۔ جو اس کے بس کا ہو۔

سیرۃ النبی جلد سوم پر ایک نظر

از: ضیاء الدین اہل سنت

(۲)

احادیث سے متعلق بحثیں | مولانا سید سلیمان ندوی کو قرآن مجید کی طرح احادیث میں بھی دستگاہ حاصل تھی۔ سیرت کی اس جلد میں حدیث اور اس کے فنون سے متعلق جاہلی گفتگو کی گئی ہے، جرح و تعدیل، اسرار الہی، نقد حدیث اور روایات و اسناد وغیرہ پر اس میں جو بحث کی گئی ہے، اس سے مصنف کے اچھے محدث ہونے کا پتہ چلتا ہے، معراج کے مسئلہ میں اس کی تمام روایتوں اور ان کے طرق و اسناد کا استقصا کر کے اولیٰ و حسن روایت کی تعیین کی جو کہیں کہیں مختلف حدیثوں میں جمع و تطبیق بھی کی ہے، اور ان کی قوت و ضعف کا فیصلہ بھی کیا ہے، اور مشکلات و غوامض کی دلنشین تشریح و توضیح بھی کی ہے، چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

دجی کی کیفیت کے بیان میں صلیۃ الجرس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھا ہے۔

”صلیۃ الجرس۔ یعنی گھنٹہ کی طرح آواز کا آنا، اس کی تشریح مشکوٰۃ اور باب

باطن نے اپنے اپنے مذاق کے مطابق کی ہے، لیکن ہم اس کا صاف اور صریح مطلب وہ

سمجھتے ہیں، جو عوام ہاتھ غیب یا منادی غیب کے لفظ سے سمجھتے ہیں، یعنی یہ کہ آواز سنائی

دے لیکن کوئی صورت نظر نہ آئے، بالنگ جس کے ساتھ اس کی تشبیہ محض اس بات میں ہو

کہ جس طرح دور سے جس کی آواز سنائی دیتی ہے، اور اس کے متنبہ اشاروں سے انسان

کچھ سمجھتا ہے، حالانکہ جس یا اس کے بدلے دے کی شکل آنکھوں سے ادبیل یا بہت دور

ہوتی ہے، اسی طرح پیغمبر کبھی دور سے منادی غیب کی آواز سنتا ہے، لیکن کوئی مجسم شکل

اس کے سامنے نہیں ہوتی، اسی کے بالمقابل آپ نے وحی کی دوسری صورت یہ بیان فرمائی

کہ بولنے والا فرشتہ مجسم ہو کر سامنے آتا ہے، اور وہ باتیں کرتا ہے۔ (صفحہ ۳۳۲)

بعض جگہ وہ ان کتب حدیث کے نام تحریر کرتے ہیں جن میں کوئی واقعہ مذکور ہوتا ہے یا کسی

خاص مسئلہ پر ان میں بحث درج ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ان سب صحابہ کرام کے نام بھی تحریر کرتے

ہیں، جن کے واسطے سے اس واقعہ کی روایتیں بیان کی گئی ہیں، مثلاً معجزہ شق القمر کے متعلق رقمطراز ہیں:

”اس شق القمر کا واقعہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، مسند احمد بن حنبل، مسند طحاوی،

مسند رک حاکم، دلائل مہدی اور دلائل ابو نعیم میں تبصریح تمام مذکور ہے، صحابہ میں سیدہ حضرت

عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، انس بن مالک، جابر بن مطعم، علی بن

ابی طالب اور حذیفہ بن یمان وغیرہ نے اس واقعہ کی روایت کی ہے۔ (ص ۵۶۱)

ان کے متعدد طرق وغیرہ کا ذکر کر کے صحیح ترین روایت کی اس طرح نشاندہی کی ہے۔

”ان سب میں صحیح اور مستند تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے جو صحیح بخاری

و مسلم و ترمذی وغیرہ میں مروی ہے، اور اس واقعہ کے وقت موقع پر موجود تھے، اور

اس معجزہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔“ (ص ۵۶۱)

آگے مختلف کتابوں اور مختلف صحابہ کی روایتوں کے الفاظ اور مفہوم کو بھی نقل کیا ہے۔

جن سے ان کا باہمی فرق ظاہر ہوتا ہے۔

مشاہدات و سمعوٰات کے زیر عنوان بعض حدیثوں کی مختصر مگر معنی خیز تائید و تشریح کی ہے۔

مثلاً صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:۔

”میرے گھروں، میرے منبر کے درمیان جنت کی کباریوں میں سے ایک کباری ہے،

اور میرا منبر میرے خوف پر رکھا ہے۔ اس کے متعلق پہلے یہ توضیح کی ہے کہ ”منبر مبارک مسجد نبوی میں تھا، اور اسی سے متصل ازواجِ مطہرات کے حجرے تھے جن میں سے ایک میں جبرائیل اقدس پر دفاک ہے، پھر اس کی یہ مختصر تشریح کی ہے۔

”محدثین نے اس حقیقت کو مختلف تادیلوں سے ظاہر کرنا چاہا ہے، لیکن ہمارے نزدیک اس کی صحیح تشریح یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کو ایسا مشاہدہ کرایا گیا“ (ص ۳۸۸)

صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ نے زمین کے تمام کناروں کو میری ٹنگا ہوں کے سامنے کر دیا، میں نے ان کے مشرق و مغرب کو دیکھا، میری امت کی سلطنت ان تمام کناروں تک پہنچ جائیگی جو مجھے دکھائے گئے ہیں، مجھے سرخ و سپید (سونہ چاندی) کے دونوں خزانے دئے گئے، میں نے خدا کے حضور میں دعا کی کہ بار اہبا! میری امت کو کسی عالمگیر قحط سے برباد نہ کرنا اور نہ ان پر ان کے سوا کسی غیر دشمن کو مسلط کرنا، حکم ہوا کہ میرے دربار میں فیصلہ کی تبدیلی نہیں ہوتی، میں نے تمہاری یہ دعا قبول کی، تو اب میری امت کو کوئی دوسرا تباہ نہ کرے گا، بلکہ وہ خود ایک دوسرے کو تباہ کریں گے۔“ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں:-

”مسلمانوں کی پوری تاریخ اس مشاہدہ اقدس کی تفسیر ہے“ (ص ۳۸۹)

بعض حدیثوں سے دلچسپ استنباط کیا ہے، اور مفید نکات نکالے ہیں، مثلاً امام بخاریؒ نے

باب الاعتصام میں ایک روایت نقل کی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے ”یہ منبروں میں سے ہر منبر کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر معجزات عنایت کیے ہیں، جن کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے، لیکن جو معجزہ مجھے مرحمت ہوا، وہ وحی (قرآن) ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتارا، اس لئے میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے پیروں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔“

اس حدیث سے سید صاحبؒ نے متعدد نکات نکالے ہیں، ملاحظہ ہو:-

۱۔ ہر منبر کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا ہوا ہے۔

۲۔ دیگر انبیاء علیہم السلام کے معجزات وقتی اور عارضی تھے، جو گئے اور ہو کر مٹ گئے، لیکن

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ عظیم یعنی قرآن مجید قیامت تک دنیا میں قائم رہے گا۔

۳۔ چونکہ وہ معجزہ وقتی اور عارضی تھے، اس لیے ان سے جو اثر پیدا ہوا وہ بھی وقتی اور

عارضی تھا، برخلاف اس کے قرآن مجید چونکہ ہمیشہ دنیا میں قائم رہنے والا ہے، اس لیے اس کا اثر

بھی دائمی اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور قیامت تک نئے نئے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا رہے گا (ص ۳۹۰)

بعض جگہ انھوں نے روایات کے مختلف طرق و سنا و جمع کر کے حدیثوں پر نقد و جرح کیا جو

اور راویوں کے وہم اور غلطی کو بھی واضح کیا ہے، مثلاً بعض روایتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے حلیہ سیدیہ کے یہاں قیام کے زمانہ میں شق صدر کا ذکر ہے، یہ حدیث نقد کی کسوٹی پر پوری نہیں

اترتی، مولانا سید سلیمان ندویؒ اس کے متعلق رقمطراز ہیں:-

”یہ روایت سات مختلف سلسلوں سے، اور مختلف صحابیوں سے لوگوں نے نقل

کی ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ ان دو سلسلوں کے علاوہ بقیہ سلسلے صحت اور قوت سے متاثر

خالی ہیں، اور ان میں بعض ایسی نحوہاتیں شامل ہیں، جو اس کو درجہ اعتبار سے گرا دیتی

ہیں۔“ (صفحہ ۴۹۰)

یہ لکھنے کے بعد وہ اس حدیث کے سب طرق اور سلسلوں کا ذکر کر کے اس پر مفصل نقد و جرح

کرتے ہیں اور راویوں کے وہم کی نشاندہی کرتے ہیں، انھوں نے جن حدیثوں کی صحت و ضعف اور

قوت و ضعف کا ذکر کیا ہے، یا جن پر نقد و جرح کیا ہے، یا جن کے طرق کا استقصاء کیا ہے، وہ

کئی کئی صفحات پر مشتمل ہے، اس لیے طوالت کے خوف سے ان کی مثالیں قلم انداز کی جاتی ہیں

اد پر گذر چکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب متعدد غلط معجزات منسوب ہو گئے ہیں۔ مصنف نے ان سب پر فنی حیثیت سے تفصیل کلام کیا ہے، اور روایت و روایت کے معیار پر ان کو پرکھا ہے، یہ حصہ کتاب کے تقریباً ساٹھ صفحات میں آیا ہے۔

جو حدیثیں بظاہر مختلف و متضاد ہیں ان کی عمدہ تاویل و توجیہ کر کے ان کے درمیان جمع و تطبیق دی ہے ایک جگہ شق صدر کی روایت کے مختلف طرق پر بحث و نقد کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

”اگر کسی کو حدیث کی اس روایت کے قبول کرنے پر اصرار ہو تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس روایت کے مطابق یحییٰ میں جب عقل و ہوش کا آغاز ہوا تو سینہ مبارک سے حصہ

شیطانی جو ہر انسان کے اندر ہے اس کو نکالا گیا، صحیح مسلم کی اس روایت میں اسی قدر ہے، ابھی علم و حکمت کی کوئی چیز بھی نہیں گئی، مگر معراج کی رات جب اس عقل و ہوش کی تکمیل ہوئی تو وہ دھوکہ علم و حکمت سے معمور کیا گیا۔ جیسا کہ تمام روایتوں میں ہے“ (صفحہ ۴۹)

فتح مکہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ کعبہ میں داخلہ کی بعض روایتوں کے اختلاف کی تصریح کرنے کے بعد ان میں تطبیق دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”یہ واقعہ کہ کعبہ کے چاروں طرف تین سو ساٹھ بت تھے۔ اور آپ دست مبارک میں پھر ٹی لے کر ان بتوں کی طرف اشارہ کرتے جاتے اور آیت مذکورہ اقل جاء الحق و زهق الباطل الخ، تہادت کرتے جاتے تھے، صحیح بخاری و مسلم باب فتح مکہ میں موجود ہے، مگر اس اشارہ سے بے چھوئے بتوں کا خود بخود گرتے جانا صحیحین میں مذکور نہیں، البتہ فاکہی میں بروایت عمر اور طبرانی، ابن اسحق اور ابو نعیم میں بروایت ابن عباس موجود ہے، فاکہی کی روایت کو ابن حبان نے صحیح کہا ہے، صحیح بخاری کتاب المغازی باب غزوة الفتح میں جو روایت ہے، اس سے فقہان اس کے خلاف یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ آپ نے ان بتوں سے

اکھڑا کر پھینک دیا۔۔۔ اگر فاکہی، طبرانی، ابن اسحاق اور ابو نعیم کی روایت بالاصحیح ہو تو اس میں اور بخاری کی اس روایت میں یہ تطبیق ممکن ہے کہ پہلے جن بتوں کا ذکر ہے۔

وہ حول البیت یعنی خانہ کعبہ کے باہر چاروں طرف تھے، آپ ان کی طرف اشارہ کر کے آیت مذکورہ کو پڑھتے تھے، اور وہ گرجاتے تھے، اور خانہ کعبہ کے اندر جو بت تھے،

اپنے اندر جانے سے پہلے آپ نے ان کو نکلوا کر پھینکوا دینے کا حکم دیا تھا، اسی طرح بخاری و مسلم کی فتح مکہ والی روایت میں جن بتوں کو پھر ہی سے کو بیچ دینے کا ذکر ہے، وہ وہ

ہیں جو باہر تھے، یعنی حول البیت اور جن کے نکلوانے کا ذکر بخاری کی دوسری روایت میں ہے، وہ خانہ کعبہ کے اندر تھے“ (صفحہ ۶۱)

بعض جگہ کتب حدیث کے مختلف طبقات کا ذکر ہے اور اس سلسلہ میں ان کے پایہ درجہ اور کتب دلائل و معجزات کے درجہ و اعتبار کا تذکرہ بھی ہے، مولانا سید سلیمان ندوی کی حدیث میں مہذبائی، اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ انھوں نے اس جلد میں محدثین کے بعض اصولوں پر نقد کیا ہے، مثلاً محدثین کا ایک مشہور اصول یہ ہے کہ احکام و عقائد کی روایات کے رد قبول میں تشدد سے کام لیا جائے گا۔ مگر فضائل و مناقب کی روایتوں میں ان کے نزدیک تساہل اور نرمی برتنا روا ہے، سید صاحب اس کے بارہ میں رقمطراز ہیں۔

لیکن کیا یہ اصول صحیح ہے، اور من کذب علی متعمدا کی تہدید سے خالی ہے۔ معجزات ہوں یا فضائل ضرور ہے کہ آپ کی طرف جس چیز کی نسبت بھی کی جائے وہ شک و شبہ سے پاک ہو جیسا کہ امام نووی، حافظ عسقلانی، ابن حبان، طبری، بلقینی اور علامہ عراقی نے اپنی اپنی تصنیفات میں اس کی تصریح کی ہے“ (صفحہ ۶۲)

محدثین کا ایک اور مشہور اصول یہ ہے کہ قولی اور عملی حدیثوں میں اگر تعارض ہو تو قولی کو

علی پر ترجیح ہوگی۔ مولانا سید سلیمان ندویؒ نے اس اصول کی تشریح کرنے کے بعد اس پر اپنی بے اطمینانی اس طرح ظاہر کی ہے۔

”یعنی اگر ایک امیر انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ثابت اور اس کے مخالف دوسرا امیر آپ کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، تو عام امت کو آپ کے ذاتی عمل کی تقلید کے مقابلہ میں آپ کے قول کی تعمیل کرنی چاہئے کیونکہ ممکن ہے کہ وہ عمل محض آپ کے لیے مخصوص اور آپ کے خصائص ذاتی میں ہو۔ لیکن ظاہر ہے کہ انبیاء عظیم السلام دنیا میں اپنی امت کے لئے نمونہ اور علی مثال ہی بن کر آتے ہیں خصوصاً مقتدائے اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے متعلق فرمان الہی نے اعلان کر دیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (احزاب) (تمہارے لئے (اے

مسلمانو!) رسول اللہ میں بہترین اقتداء ہے) تو جب آپ مقتدائے عالم اور امام اعظم بن کر آئے اور تمام لوگوں کو آپ کی تقلید اور آپ کی پیروی کا حکم دیا گیا تو ایسی حالت میں آپ کا ہر فعل ہمارے لئے قابل تقلید اور لائق پیروی ہے، بے شبہ بعض امور ایسے بھی ہو سکتے ہیں، جو بحیثیت پیغمبر آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہوں۔۔۔۔۔ اس کے تسلیم کر لینے سے چارہ نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جس قدر خصائص ذاتی تھے شریعت نے ان کو بر ملا واضح کر دیا ہے، اور بتا دیا ہے کہ یہ صرف آپ کے ساتھ مخصوص ہیں، اس لئے جن امور کے متعلق یہ تصریح موجود نہیں کہ یہ خصوصیات نبوی ہیں، ان کو ہرگز خصائص نبوی کے باب میں جگہ نہیں دی جاسکتی (ص ۸۳۳)

ایک جگہ انھوں نے علمائے رجال کی ایک اہم فرد گزاشت کی نشاندہی کی ہے۔ لکھتے ہیں۔ ”اس سے زیادہ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے علمائے رجال نے زیادہ تر ان راویوں کی

بحث و تدقیق کی ہے، جو پہلی تین صدیوں میں تھے، اس لیے چوتھی اور پانچویں صدی کے ذرا درجال کے نام و نشان ہماری موجودہ اسناد الرجال کی کتابوں میں بہت کم ملتے ہیں۔

اگر تراجم و انسب میں ان کے کچھ حالات مل جاتے ہیں، تو یہ ثمانہ حیثیت سے ان پر نقد و تبصرہ نہیں ملتا، اس لئے ان بزرگوں کے شیوخ اور راویوں میں مجہول الحال اشخاص کی بھی کمی نہیں، اس بنا پر ان کتابوں کی روایتوں کی تنقید کرنا نہایت مشکل ہے (ص ۸۳۳)

علم کلام کے مسائل | سیرۃ النبی کی شام جلد میں دراصل جدید علم کلام کی اساس اور بنیادیں جو قرآن مجید ہی کی طرح مولانا سید سلیمان ندویؒ کا خاص موضوع تھا، اور وہ اپنے استاد مولانا شبلی نعمانیؒ کی طرح ایک منظم کی حیثیت سے متاثر خیال کئے جاتے تھے، اس لئے انھوں نے کلامی مسائل میں خاص نکتہ سنجی اور دقت افزائی کی ہے، معجزات علم کلام کا ایک بہتم باستان مسئلہ ہے اور تفسیری جلد میں تاثر اسی کلامی مسئلہ پر بحث و گفتگو کی گئی ہے، اس جلد کے آغاز میں معجزات کے امکان و وقوع اور ان کی ضرورت نیز مکالمہ الہی، وحی، نزول ملائکہ، روایا، مشاہدات و سموعات، معراج اور دوسری سب بخشیں علم کلام ہی سے تعلق رکھتی ہیں، ان میں سے کئی مسائل کی خصوصیات کو نمایاں کرنے کے لئے چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں، ان سے ظاہر ہوگا کہ انھوں نے علم کلام کی دقیق اور نازک بحثوں کو کس خوبی سے حل کیا اور سلجھایا ہے۔

علم کلام کا نہایت معرکہ الآراء مسئلہ یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں خدا کے دیدار سے مشرف ہوئے تھے، یا نہیں؟ متکلمین نے اس پر مبسوط بحث کی ہے، مولانا سید سلیمان ندویؒ فرماتے ہیں۔

”معرّاج کے مشاہدات، شہادت و صفات کی جلوہ انگیزی اور آیات اللہ کی نیرنگی تو آپؐ نے دکھی، لیکن کیا ذات الہی بھی حجب حجاب سے باہر آکر منصفہ حقیقت پر رونما ہوئی؟

یعنی دیدار الہی سے بھی آپ مشرف ہوئے؟ بعض روایتوں میں اس کا جواب اثبات میں ملتا ہے صحیح بخاری میں حضرت انسؓ سے ترکیب بن عبد اللہ نے جو معراج کی روایت کی ہے اس کے آخر میں ہے۔

حتی جاء سرورہ المنتہی
ودنا الجبار رب العزۃ قد
حق کان منہ قاب قوسین
اوداتی سیرۃ النبی ص ۳۲ بحوالہ بخاری

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سیرۃ المنتہی تک پہنچے تو عزت والا جبار (خدا) یہاں تک فرمایا ہوا اور جھک آیا کہ اس کے اور آپ کے درمیان دو کمانوں یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔

ترکیب کی روایت کے اس حصہ پر محدثین کے سخت اعتراضات نقل کر کے اس کا منی سورۃ النجم کی ان آیتوں کو بہانے میں جن کا مفہوم یہ ہے۔

”محمدؐ کو پوزور اور طاقتور نے تعلیم دی، وہ آسمان کے بلند ترین پر تھا پھر قریب ہوا اور جھک آیا، یہاں تک کہ قوت پر قاب کے برابر یا اس سے بھی قریب نہ ہو گیا، پھر اس کے ہند کی طرف جو کچھ دہی کرنا تھی کی، دل نے جو کچھ دیکھا غلط نہیں دیکھا، وہ جو کچھ دیکھتا ہے، کیا تم لوگ اس کے اس کے متعلق شک کرتے ہو، حالانکہ سورۃ المنتہی کے نزدیک جس کے پاس جنت الادی ہے، اس نے دوسری مرتبہ یقیناً اور بے شک اترتے ہوئے دیکھا جب کہ سدرہ کو چھایا تھا، جس نے چھایا تھا، نگاہ نہ جھکی، نہ ہلکی اور اس نے اپنے پروردگار کی عظیم شان نشانیوں دیکھیں“ (دو النجم: ۱)

وہ فرماتے ہیں کہ یہی آیتیں ہیں جن کی بنا پر صحابہ میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے بعضوں کا خیال ہے کہ آپؐ کو خود خدا نظر آیا اور اکثر صحابہ یہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ تھا، ترمذی (تفسیر سورۃ النجم)

میں حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرۃ المنتہی کے پاس خود خدا کو دیکھا تھا، ترمذی ہی میں ہے کہ ایک مقام پر جب اجارہ دہ مسلم یہودی عالم سے حضرت ابن عباسؓ کی ملاقات ہوئی، کعب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام اور اپنے دیدار کی موسیٰ اور محمد علیہما السلام میں تقسیم کر دی، چنانچہ حضرت موسیٰ کو دودھ مشرق کلام حاصل ہوا، اور آپؐ کو دودھ خدا کے دیدار سے مشرف ہوئے، مسروق حضرت عائشہؓ کے ایک شاگرد نے یہ گفتگو ان سے جا کر نقل کی، وہ نہایت بہیم ہوئیں اور قرآن مجید کی آیتوں سے انھوں نے اس خیال کی تردید کی کہ خدا خود فرماتا ہے لا تدسکوا البصائر انکھیں اس کا اور انہیں نہیں کر سکتیں“ حضرت ابن عباسؓ کے شاگرد و عکرمہ نے حضرت ابن عباسؓ کے سامنے اس آیت کو پیش کیا تو انھیں نے فرمایا کہ ”ہاں سچ ہے، مگر اس وقت جب خدا اپنے اصلی نور میں نمایاں ہوا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دودھ دیکھا تھا۔“

صحیح مسلم و ترمذی میں حضرت ابو ذر غفاریؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپؐ نے خدا کو بھی دیکھا ہے۔“ فرمایا وہ تو نور ہوں میں کو کہاں دیکھ سکتا ہوں دوسری روایت میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ میں نے صرف ایک نور دیکھا۔“

اکابر صحابہ میں حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ اور حضرت عائشہؓ کا مذہب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو انہیں بلکہ جبریلؑ کو دیکھا تھا، اور انہی نے آپؐ کی طرف وحی کی تھی، چنانچہ صحیح بخاری و مسلم و ترمذی میں حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریلؑ کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے چھ سو پر تھے، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی اسی قسم کی روایت ہے، تمام صحابہ میں حضرت عائشہؓ کو اس مسئلہ پر سخت اصرار تھا۔

صحیح بخاری کتاب التفسیر میں ہے کہ حضرت مسروقؓ نے حضرت عائشہؓ سے ایک بار پوچھا کہ "مادر من! کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدا کو دیکھا تھا؟" بولیں "یہ سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔" تین باتیں ایسی ہیں جن کے متعلق اگر کوئی شخص روایت کرے تو سمجھنا چاہئے کہ وہ جھوٹ کہتا ہے جس نے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا تھا، اس نے جھوٹ کہا، خدا خود کہتا ہے۔

"خدا کو نگاہیں نہیں پاسکتیں، اور وہ نگاہوں کو پالیتا ہے، اور وہ لطیف و خبیر ہے" (الغلام - ۱۳)

پھر وہ فرماتا ہے۔

"اور کسی آدمی میں یہ قوت نہیں کہ وہ خدا سے کلام کرے لیکن یہ کہ بذریعہ وحی کے یا پردے کے آئے۔"

ان آیتوں کو پڑھ کر حضرت عائشہؓ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو نہیں دیکھا، البتہ حضرت حیرٹؓ کو ان کی اصلی صورت میں دو بار دیکھا، امام نووی شارح صحیح مسلم نے لکھا ہے کہ "یہ قول حجت نہیں ہو سکتا کیونکہ انھوں نے قرآن مجید کی آیات سے صرف عقلی استدلال کیا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مرفوع روایت نہیں بیان کی کہ آپؐ نے خدا کو نہیں دیکھا تھا۔ لیکن خود صحیح مسلم میں جس کی شرح میں امام نووی... نے اپنا یہ خیال ظاہر کیا ہے، اسی مقام میں حضرت مسروقؓ سے یہ روایت ہے کہ میں حضرت عائشہؓ کے پاس تکبہ لگائے ہوئے بیٹھا تھا، انھوں نے کہا "اے ابو عائشہ! تین باتیں ایسی ہیں جن میں سے اگر کسی نے ایک کو بھی کہا تو اس نے خدا پر بڑا ہتھکنڈا باندھا میں نے پوچھا دیکھا باتیں ہیں، فرمایا جس شخص نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا تھا، اس نے خدا پر بڑی ہمت لگائی، میں ٹیک لگائے بیٹھا تھا، یہ شکر سیدھا اٹھ بیٹھا، اور کہا کہ اے ام المؤمنین! جلدی نہ کیجئے کیا خدا غرور نہیں فرماتا۔"

"اور اس نے اس کو اتنی تہین پر دیکھا کہ دیکھو برا، اور اس نے اسکو دوسری مرتبہ اترتے ہوئے دیکھا (نجم ۱)

بولیں سب سے پہلے خود میں نے اس کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا۔

آپؐ نے فرمایا۔ یہ حیرٹؓ تھے، میں نے ان دو مرتبوں کے سوال ان کو اصلی صورت میں کبھی نہیں دیکھا، اس زیادہ مستمرفروع روایت کی ہو سکتی ہے، برخلاف اس کے حضرت ابن عباسؓ نے جن سے روایتیں ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا، کبھی اپنی روایت میں یہ تصریح نہیں کی ہے کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سنا ہے، حافظ ابن کثیرؒ نے لکھا ہے کہ صحابہ میں سے کوئی حضرت عائشہؓ اور عبد اللہ بن مسعودؓ کی تفسیر کا مخالف نہیں ہے و تفسیر سورۃ الاسراء، بلکہ اصل یہ ہے کہ بقول ابن حجرؒ حضرت ابن عباسؓ کے خیال کی تشریح میں بعض راویوں سے غلط فہمی ہوتی ہے، حضرت ابن عباسؓ کا یہ منہ نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظاہری آنکھوں سے خدا کو دیکھا بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی آنکھوں سے جلد ربانی کا مشاہدہ کیا، صحیح مسلم و متعلقات الاسراء، اندر جامع ترمذی (تفسیر سورۃ النجم) میں ان کے یہ الفاظ ہیں، "راقی بقلوبہ رأی بقدورہ دل کی آنکھوں سے دیکھا، چشم قلب سے مشاہدہ کیا، مردویہ نے اس سے بھی زیادہ ان کے تصریحی الفاظ نقل کئے ہیں۔"

الخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اللہ سے نہیں
سنا کہ بقلوبہ (فتح الباری ج ۲ صفحہ ۴۲۷)

دیکھا بلکہ اپنے قلب سے دیکھا۔

اس تشریح کے بعد اس باب میں کوئی نزاع باقی نہیں رہ جاتی، رہی یہ بات کہ دل کا دیکھنا اور قلب کا مشاہدہ کیا ہے؟ تو اس رمز کو وہی سمجھے جس کے دل میں نور بصیرت اور جس کے دل میں مشابہ کی طاقت ہو (جلد سوم صفحہ ۴۲۷ تا ۴۲۸)

انبیائے کرامؑ سے معجزات کیوں ظہور پذیر ہوتے ہیں، اور ان کے کیا اثرات و نتائج مترتب ہوتے ہیں، اس مسئلہ پر سید صاحبؒ نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے، اس سے علم کلام میں ان کی ہمارے اور دوسرے کا اندازہ ہوتا ہے، انھوں نے اس کی وضاحت کے لئے بڑا موثر اور دلنشین پیرایہ اختیار کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جس طرح زمین، آسمان، سورج، چاند اور پھول کے خاص خاص قوانین قیامت میں جن میں

عموماً تغیر نہیں ہوتا اسی طرح دنیا کے رشد و ہدایت، عذاب و رحمت و نبوت و رسالت کے خاص خاص اصول و قواعد ہیں جن میں تغیر و تبدل نہیں پاتا۔ انبیاء و رسل اپنے اپنے وقت پر مبعوث ہو کر قوموں کو دعوت دیتے ہیں، قومیں ان کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہیں، منکرین ہلاک اور مومنین کامیاب ہوتے ہیں، اس روحانی جہاد میں انبیاء و رسل سے ہمارے علم و دانش سے بالاتر اعمال صادر ہوتے ہیں، اور ان سے عجیب عجیب خوارق ظہور پذیر ہوتے ہیں (سیرۃ النبی ج ۳ ص ۲۰)

اس ضمن میں وہ یہ نکتہ بھی واضح کر دیتے ہیں کہ انبیاء بشر ہوتے ہیں، اور ان سے اللہ کے حکم کو معجزات صادر ہوتے ہیں، اور یہ دراصل اسی کا فعل ہوتے ہیں، چنانچہ لکھتے ہیں۔

”جس طرح ہمارا نفس اور ہماری روح یا ہمارے جسم کی پراسرار مخفی قوت ہمارے کابلہ خاکی پر حکمراں ہے، اور ہمارے تمام اعضاء و جوارح اس کے ایک ایک اشارہ پر حرکت کرتے ہیں، اسی طرح نبوت کی روح اعظم اذن الہی سے سارے علم جہانی پر حکمراں ہو جاتی ہے، اور روحانی دنیا کے سنن و اصول عالم جہانی کے قوانین پر غالب آجاتے ہیں اس لئے وہ چشم زدن میں فرخ زمین سے عوش برین تک عروج کر جاتی ہے، سمندر اس کی ضرب سے تھم جاتا ہے، اچانک اس کے اشارے سے دھنکڑے ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھوں کی دمی ہوئی چند خشک روٹیاں ایک عالم کو میر کر دیتی ہیں، اس کی انگلیوں سے پانی کی نہریں بہتی ہیں، اس کے نفس پاک سے بیمار مند رست ہو جاتے ہیں، اور مردے جی اٹھنے ہیں، وہ تنہا ٹھکی ہوئی خاک سے پوری فوج کو تہہ و بالا کر دیتا ہے، کوہ و صحرا، بحر و دریا، جاندار و بے جان کمال الہی اس کے آگے سرنگوں ہو جاتے ہیں، مگر بایں ہمہ وہ زندہ اور بشر ہوتا ہے، اور اس سے بچو کچھ عجائبات قدرت ظاہر ہوتے ہیں، وہ اس کا نہیں، بلکہ اس کے رب کا فعل ہوتا ہے۔ اور اسی کی مشیت اور قدرت سے پیغمبر کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اے

ظاہر کئے جاتے ہیں (ص ۳۰)

اس کے بعد وہ یہ بتاتے ہیں کہ جس طرح جہانی قوانین کے اسباب و علل کی انسان کو خبر نہیں ہوتی، اسی طرح وہ نبوت کے روحانی قوانین کے اسباب و علل سے بھی لاعلم ہوتا ہے چنانچہ جس طرح اس کا علم نہیں ہوتا کہ خاص خاص پھول، خاص خاص درخت، خاص خاص ستارے فلاں فلاں متعین اوقات ہی پر کیوں جلوہ نما ہوتے ہیں، پھول سرخ کیوں ہوتے ہیں، ستارے چمکتے کیوں ہیں، شہد میٹھا کیوں ہوتا ہے، چاند اور سورج چلتے کیوں ہیں، تخم درخت، غذا خون، گوشت کیوں نکرتا ہے، اسی طرح اس کا بھی جواب نہیں دے سکتے کہ پیغمبروں کا ظہور اپنے اپنے وقت پر کیوں کر ہوتا ہے، اور ان سے یہ مافوق العادۃ افعال و اعمال بحکم الہی کیوں صادر ہوتے ہیں، ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ وہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ دنیا کا ہر پیغمبر بلکہ روحانیت کا ہر حامل انبیاء و مراد زندہ کی کے اندر اس قسم کے حالات و کیفیات کی ایک دنیا رکھتا ہے، قوموں کے روحانی معلموں کے حالات سے ظاہر ہے کہ وہ وہ کچھ دیکھتے تھے جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ وہ وہ کچھ سنتے تھے، جو ہم نہیں سن سکتے، وہ وہ کچھ جانتے تھے، جو ہم نہیں جان سکتے اور ان سے وہ اعمال بھی صادر ہوتے تھے، جو کسی اور سے نہیں ہو سکتے یہ تاریخی واقعات ہیں جن سے انکار کرنا اسی طرح ناممکن ہے، جس طرح سکندر اور نپولین کی فتوحات اور بدھ اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کے وجود سے۔ (ص ۳۱)

اس کے بعد وہ معجزات کے سلسلہ میں تین جماعتوں کے طرز عمل کی نشاندہی کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ گو پیغمبر کا اصلی معجزہ اور اس کے منجانب اللہ ہونے کی کھلی نشانی خود اس کا سر تا پا وجود ہوتا ہے، دیکھنے والوں کے لیے اس کی چشم و ابرو میں اور سننے والوں کے لیے اس کے لب و لہجہ میں اور سمجھنے والوں کے لیے اس کے پیام و دعوت میں عیاں ہوتا ہے، لیکن جو لوگ احساس حقیقت میں فروغ ہوتے ہیں، ان کو اس سے تسکین نہیں ہوتی اور وہ مادی اور محسوس نشانیوں کے

طلب کار ہوتے ہیں، جو بالآخر ان کو دی جاتی ہیں، لیکن انبیاء کے متبعین میں سے سابقین اولین اور
سابقین و صالحین نے اپنے پیغمبروں سے معجزہ طلب نہیں کیا، حضرت ہارونؑ دیوشیح نے حضرت موسیٰ
کا معجزہ دیکھ کر ان کو پیغمبر تسلیم نہیں کیا تھا، حضرت عیسیٰؑ کے حواریوں نے ان کا معجزہ دیکھ کر آسمانی دولت
کا حصہ نہیں پایا تھا، حضرت خدیجہؓ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں مگر چاند
کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر نہیں بلکہ یہ جان کر کہ آپؐ غریبوں کے دست و بازو میں قرضہ ادا
کی تسکین اور سہارا میں، مسافروں کے طب و مادی میں، صحیح بخاری باب ۱۰ (الوہی) حضرت ابو بکرؓ
و عمرؓ و عثمانؓ وغنی اور دیگر اصحابؓ کیا رضی اللہ عنہم میں سے کسی ایک نے بھی آپؐ کی صداقت و راستی
کی حقیقت کو ظاہری آیات و معجزات کی روشنی میں تلاش نہیں کیا، ان کے لئے آپؐ کا سرتاپا
وجود، نفس و دعوت حق اور پیام اخلاص ہی معجزہ تھا، انھوں نے اسی کو دیکھا اور اسی سے ایمان
کی دولت پائی، مگر فردود فرعون اور ابولہب جو آتش خلیل، طوفان نیل، قحط مکہ اور
انشقاق قر کے معجزوں کے طالب تھے، پھر بھی ایمان کی دولت عظمیٰ سے محروم رہے، لیکن ہاں ہم
ایک درمیانی طبقہ بھی دنیا میں موجود رہا ہے، جس کے بصیرت کے آئینہ پر غفلت کے رنگ کی کچھ
کچھ جھانپیاں پڑی ہوتی ہیں، جب حقیقت کا آفتاب طلوع ہوتا ہے، اور اس کی معجزانہ کرنیں
ان آئینوں پر پڑتی ہیں، تو وہ چمک اٹھتے ہیں، اور اَمَّا نَسَبٌ بِلَهُمْ ذُنُوبٌ مَّوَسَّی (طہ - ۳)
پکار اٹھتے ہیں، فرعون کے ساحروں نے حضرت موسیٰؑ کے معجزہ کو دیکھا تو موسیٰؑ دہارون کے خدا
کے آگے سجدہ میں گر پڑے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح روم کی پیشین گوئی پوری ہوئی تو قریش
کے نیک طبقہ لوگوں کی چشم باطن کھل گئی اور حقیقت کا بیکر ان کے سامنے جلوہ نما ہو گیا، دجاس ترمذی
سورہ روم، یہی طبقہ ہے جس کو پیغمبر کی نشانیوں میں سے بقدر استعداد حصہ پہنچتا ہے، اس کے علاوہ
معجزات کا بڑا حصہ مویہات یعنی تائید حق کے لئے غیر متناظر اور غیر متوقع حالات کا رد نہا ہونا ہے، مومنین

صادقین کو مشکلات کے عالم اور اضطراب کی گھڑیوں میں ان کے ذریعہ سے تسکین دی جاتی ہے، اور
رسوخ ایمان اور ثبات قدم مرحمت ہوتا ہے، ان کی بے سرو سامانیوں اور بے نوائیوں کی مکافات کی
جاتی ہے، اور اس سے ان کی دولت ایمانی کا سرمایہ ترقی کرتا ہے، (دس ۲ تا ۶)، معجزات کے تعلق سے
ایک اور متکلمانہ بحث لایق مطالعہ ہے، سید صاحب نے آیات و معجزات کی دو قسمیں کی ہیں ایک
ظاہری و مادی اور دوسری باطنی و روحانی، ظاہری و مادی آیات و دلائل تو وہ خوارق ہیں جن کو لوگ
عام طور پر معجزات کہتے ہیں۔ مثلاً مردہ کا زندہ کرنا، عطا کا سانپ بن جانا، انگلیوں سے پانی کا چشمہ ابنا،
بیمار کو اچھا کرنا وغیرہ باطنی و روحانی آیات و دلائل مدعی نبوت کی صداقت، مصومیت، تزکیہ، تاثیر
تعلیم، ہدایت، ارشاد، فلاح اور تائید ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اہل نظر اور حقیقت شناسوں کے لیے یہی
باطنی آثار و آیات نبوت کی حقیقی نشانیاں ہیں، باقی ظاہری نشانیاں صرف سطحی اور ظاہری ننگوں
کے لیے ہیں، جو ہر چیز کو ان ظاہری ہی آنکھوں سے دیکھ کر پہچانتی ہیں، (دس ۲۲)
انھوں نے باطنی نشانیوں کو ظاہری علامات پر ترجیح دی ہے، اور بتایا ہے کہ حقیقت شناس
صرف باطنی نشانیوں کے طلب کار ہوتے ہیں، بنی اسرائیلؑ نب میں سب سے بڑھ کر علامات الہی کے
راز داں تھے، وہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر امتحانات دیتے اور تجربات کرتے تو
آپؐ کے اخلاق کی آزمائش کرتے تھے، آپؐ سے خارق عادت معجزہ کا مطالبہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ خوارق
نبوت کے باطنی اور اندرونی معاملات نہیں ہیں، آنے والے نبی کی بشارتیں اور صفیں قوعہ و انجیل
دونوں میں مذکور ہیں، لیکن ان میں سے کسی میں بھی صاحب خوارق ہونا اور ظاہری معجزات دکھانا
اس کی صفت نہیں بتائی گئی تھی، قصہ روم کے دربار میں جب قاصد نبویؐ پہنچا تو ابوسفیان کو درجہ
اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، ابو اکر قیصر نے آپؐ کے متعلق متعدد سوالات
کئے، یہ تمام سوالات صرف پیغمبر کے حقیقی آثار و علامات سے متعلق ہیں، ان میں سے ایک سوال بھی

یسا نہیں ہے، جس میں یہ مذکور ہو کہ یہ مکہ کا مدعی نبوت کوئی معجزہ بھی پیش کر سکتا ہے، حالانکہ اگر نبوت کی حقیقی علامت خوارقِ عادت ہوتے تو سب سے پہلے عیب فی قیصر کو یہی سوال پوچھنا چاہئے تھا۔

حضرت جعفر بنی شعی کے دربار میں فرماتے ہیں: ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بہت پوجتے تھے۔ مردار کھاتے تھے، بہ کاریاں کرتے تھے، ہمایوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، قوی لوگ کمزور دن کو کھا جاتے تھے، اس اثنا میں ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جس کی شرافت اور صدق و دیانت سے ہم لوگ پہلے سے واقف تھے، اس نے ہم کو اسلام کی دعوت دی اور یہ سکھایا کہ ہم پتھروں کو پوچھا چھوڑنا، سچ بولیں، غوریزی سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمایوں کو تکلیف نہ دیں، عقیف عورتوں پر بہ ناجی کا داغ نہ لگائیں، نماز پڑھیں۔ روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، ہم اس پر ایمان لائے، شرک اور بت پرستی چھوڑ دی اور تمام اعمال بد سے باز آئے، (بخاری، مسند ابن جریج جلد اول ص ۲۰۲)

بخران کے عیسائی علماء جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو انھوں نے اسلام کی تعلیمات کا ہر طرح امتحان کیا، لیکن دعویٰ کے ثبوت میں ظاہری نشان نہیں مانگا۔

عرب کے حقیقت شناس افراد میں ایک بھی ایسا نہ تھا جو باطنی علامات کے دیکھ لینے کے بعد ظاہری نشانیوں کا طلب گار ہوا، مسلمانوں میں حضرت خدیجہ بنی مخضرمی آپ کے مشاہدات روحانی سن کر سب سے پہلے ایمان لائیں۔ حضرت ابوذرؓ کو جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا حال معلوم ہوا تو انھوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ ذرا اس شخص کے پاس جا کر دیکھو جو دعویٰ کرتا ہے، کہ اس کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے، وہ کہہ سے تحقیق حال کر کے دے، اس لئے تو حضرت ابوذرؓ سے کہا میں نے اس کو دیکھا وہ مکالمہ اخلاق کا حکم دیتا ہے، اور ایک کلام پیش کرتا ہے، جو شعریں (بخاری، مسلم مناقب ابی ذر)

سید صاحب کہتے ہیں کہ اس قسم کے بیسیوں واقعات ہیں، جن سے حقیقت حال کی تشریح ہوتی ہے۔

ان مثالوں سے ظاہر ہو گا کہ سید صاحب کو علم کلام سے کس درجہ مناسبت تھی، اور وہ اس کے مسائل کو کس قدر سمجھتے ہوئے انداز اور دلالت پر ایسا یہ پیش کرتے تھے۔

نازک اور دقیق مسائل میں | اوپر جو مثالیں دی گئی ہیں ان سے یہ بھی معلوم ہوا ہو گا کہ مولانا سید سلیمان احتیاط و اعتدال، نہ وہی نہایت دقیق اور نازک بحثوں میں بھی حق و اعتدال کی راہ سے

منحرف نہیں ہوتے، معجزہ ایک مابعد الطبیعیاتی مسئلہ ہے، اس لئے قدرۃ یہ بہت نازک اور پیچیدہ بھی ہے، مگر وہ اس نازک اور دقیق مرحلہ سے بھی نہایت احتیاط اور سلامتی کے ساتھ گزرے ہیں اور نہ کہیں کتاب و سنت کا سرشتہ ہاتھ سے چھوٹا ہے، اور نہ اعتدال و توازن کو بہ قرار رکھنے میں ناکام رہے ہیں، انھیں خود بھی اس مسئلہ کی نزاکت و اہمیت کا احساس تھا، چنانچہ وہ معجزات کا جس انداز سے ذکر کرتے ہیں، اس سے بھی ان کی احتیاط اور سلامت روی کا پتہ چلتا ہو، لکھتے ہیں۔

ان دلائل و معجزات کے الفاظ کو سننے کے ساتھ ہی سب سے پہلے دلوں میں یہ سوال پیدا ہونے لگتا ہے کہ کیا یہ ممکن بھی ہیں؟ کیا عقل خودہ گیران کے وقوع کو جان بوجھ کر کھتی ہے،؟ دنیا میں عقل و نقل اور فلسفہ و مذہب کا جب سے وجود ہے، ان مباحث پر معرکہ آرا بحثیں ہوتی چلی آئی ہیں لیکن فلسفہ قدیم ہو یا جدید، فلسفہ یونان ہو یا فلسفہ اسلام مشرق کا فلسفہ ہو یا مغرب کا، ان سب کا حاصل بحث یہ نکلتا ہے، کہ اگر کچھ فرقے ان کو ممکن بلکہ واقع سمجھتے ہیں تو دوسرے ان کو محال قطعی تصور کرتے ہیں، عقل و فہم کا یہ اختلاف دنیا میں ہمیشہ سے قائم تھا، قائم ہے، اور قائم رہے گا، لیکن جو لوگ ان چیزوں کے امکان اور وقوع کے قائل ہیں، وہ خود اپنے کے بحث دل اور بہ گمان قلب کی تسلی، طمانیت اور رفع شک کے لیے اپنے اپنے فہم و ادراک کے موافق مختلف نظریے قائم کرتے ہیں، تاکہ وہ اپنی راز جو طبیعت کی تشنہ لہی کو تسکین دے سکیں۔۔۔۔۔

ان تمام نظریات کا اصل صرف اس قدر ہے کہ ان عقل و عواص سے مافوق حقائق کو اپنے دریافت کردہ معلوم و محسوس قواعد کے مطابق بنا سکیں لیکن کیا یہ ممکن ہے؟
کیا محسوس و غیر محسوس یا جسمانی و روحانی دنیا دونوں ایک ہی نظام پر چل رہی ہے، ایک عالم کے قیاس مثیلی و استقرائی سے ہم دوسرے عالم کے ثبوت پر شہادتوں کا انبار لگانا چاہیے؟ میں حقیقت یہ کہ جو جانا نہیں جاسکتا اس کو ہم جانا چاہتے ہیں، اور جو سمجھا نہیں جاسکتا اس کو سمجھنا چاہتے ہیں جب ہمارا عقل فہم کی ننگ پائی محسوسات میں مٹا نظر کرتا تو مولائے محسوسات میں اس کی نگاہ کو کتنا نیک منزل مقصود قریب کر سکتی ہو۔
آنانک و صف حسن تو تقریری کنند خواب نہ دیدہ را بہ تعبیری کنند
بہر حال اب تک انسان نے اس خواب نادریدہ کی جو کچھ تعبیر کی ہے، وہ ذہنی کے اوراق میں پھیلائی گئی ہے، (سیرۃ النبی جلد سوم ص ۱۰۱)

ذہنی میں مولانا سید سلیمان ندوی کی احتیاط و اعتدال اور نازک مسائل میں سلامت روی کو واضح کرنے کیلئے کتاب کی چند اہم بحثوں کی جانب ہم ناظرین کو متوجہ کرتے ہیں، پہلے معراج کے پُر امرار روحانی مناظر کا ذکر کرتے ہیں جن کا بیان سورۃ امرار کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے دو لفظوں میں ختم کر دیا ہے۔

لَشَرِیفٍ مِّنْ لَّيْنًا (امرار)

ہم نے اپنے بندہ کو سیر اس لیے کرائی تاکہ

ہم اپنی کچھ نشانیاں اسکو دکھائیں۔

سید صاحب ان نشانوں کے تعلق پہلے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ان کی تفصیل کے لیے عاجز ہو

ورمانہ انسان کی زبان میں کچھ الفاظ ہیں اور پھر خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں، کہ ہاں ہیں مگر ناتمام ہمارے فہم، ہمارا علم، ہمارا خیال ہمارا انقیاس غرض جو کچھ ہمارے پاس ہے، اس کا دائرہ ہمارے محسوسات اور ہمارے تعلقات سے آگے نہیں بڑھ سکتا اور ہمارے ذخیرہ لغت میں ان ہی کے لیے کچھ الفاظ ہیں۔

اس بنا پر وہ معافی جو تمام محسوسات انسانی کی حدود میں داخل ہیں، اور یہ نقص و تصور کے احاطہ کے اندر ہیں

وہ الفاظ و کلمات ہیں کیونکہ سمجھ سکتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے کمال قدرت سے ان کو حروف و کلمات کا جامہ پہنا بھی دے تو دماغ انسانی ان کے فہم و تحمل کی قدرت کہاں سے لائے گا۔؟
وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا
اے انسانو! تم کو علم کا بہت تھوڑا سا حصہ عطا کیا گیا ہے۔

(امرار)

اسی لئے سورۃ النجم میں جہاں امرار کے چہرہ سے کچھ پردہ ہٹایا گیا ہے، ایسی تفصیل ہے جو تاثر اجمال ہے، اور ایسی تو ضیح ہے جو سرنا یا ابہام ہے، دو دو لفظ کے فقرے ہیں، ضمیریں محذوف ہیں، غائب کا ذکر ہے، تو مفعول کا نہیں، مفعول بیان ہوا ہے تو فاعل نہیں، تعلقات نسل کی تشریح نہیں، ضائع کے مرجعوں کی تیسری تیسری کیوں؟ اس لئے کہ اس مقام کا مقصد یہی ہے کہ عبارت از سخندانی ہم نہ گنجد۔
اسکے بعد وہ سورۃ نجم کی ابتدائی آیات نقل کرتے ہیں، جن میں ان امرار کے چہرہ سے کچھ پردہ

ہٹایا گیا ہے، سید صاحب قریش کے شکوک و شبہات کو ان کی نارسائی عقل و فہم کا نتیجہ بتاتے ہوئے لکھتے ہیں:

” حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے روحانی مشاہدات و مناظر اور ملکوتی آیات و

مظاہر کا قریش سے تذکرہ کیا تو انھوں نے کہا کہ یہ راہ حق سے دیدہ و دانستہ (غایت) یا نادانستہ

و ضلالت، بھٹک گیا ہے، یا اپنے دل سے بنا کر یہ جھوٹی باتیں بیان کرنا ہے، یہ انھوں نے کہیں

کہا، اس لیے کہ ان کے روحانی جلووں کے دیکھنے کی ان کے پاس آنکھیں نہ تھیں، اصوات سرمدی کے

سننے کی ان کے کانوں میں طاقت نہ تھی، امرار ملکوتی کے سمجھنے کے لئے ان کے سینوں میں نور نہ

خدا نے کیا یہ جو کچھ تھا، اور جو کچھ معلوم ہوا یہ بڑی طاقت قدرت اور علم و عقل والی ہستی کی

جلوہ انگریزیاں تھیں، وہ کبھی اتنا دور تھا کہ آسمان کے کناروں میں نظر آیا اور کبھی اتنا قریب

کہ دو کانوں کے فاصلہ سے بھی قریب تر تھا، کون جھکا، کون قریب آیا، کون وہ کانوں

کے فاصلہ تک آکر رہ گیا، کیا خدا؟ نہیں! کیا جلوتہ خدا؟ شاید! کس نے باتیں کیں؟

معلوم نہیں کیا جاسکتا ہے، جہاں نہیں، سرورۃ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ انسانی فہم و ادراک کی آخر
سرحد پر ایک درخت، کیا اس کو شہون و صفات الہی کی نیرنگی نے ڈھانک لیا؟ کیا انسانی
فہم و ادراک کی آخر سرحد کا درخت صرف شہون و صفات کی نیرنگی کا مظہر ہے؟ کیا یہاں
پہنچ کر کوئی امکان اور وجہ و امکان کا عقدہ مشکل حل ہو گیا؟ کیا وہ بھی دیکھتا ہے؟
خود کرنے والی آنکھوں سے کیا دیکھا؟ وہ دیکھتا ہے؟ کیا نظر آیا؟ آپ کو اس سفر میں آیات
بائی دکھائی گئیں، مگر یہ مشاہدہ قلب تھا، یا سماعت چشم؟

راز این پردہ نشان است و خیال خرابہ نورد۔ (سیرۃ النبی جلد سوم ص ۲۸۲ و ۲۸۳)

مسئلہ اسباب و علل کے نازک مرحلہ کو بھی وہ کتنا قدر سلامت روی کے ساتھ طے کر لیتے ہیں؟
حالانکہ اس میں حد درجہ افراط و تفریط کی گئی ہے، اور مذہب اسلام میں اس کی وجہ سے دو فرقہ
پیدا ہو گئے ہیں، ایک فرقہ کے نزدیک اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، وہ ان ہی مادی اسباب و علل
کے ماتحت ہوتا ہے، اور ان میں کسی قسم کا رد و بدل اور نسخ و تنویر نہیں ہوتا، اسی لیے یہ فرقہ خرق عادت کو
منتسب اور محال خیال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اسباب و علل اور عالم کا یہ نظام کارسنت الہی ہے اور
سنن الہی میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، جیسا کہ قرآن مجید میں صراحتاً کہا گیا ہے کہ سنت اللہ میں ہرگز
کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس کے برخلاف دوسرے فرقے کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو نظام خاص، قوانین
فطرت اور اسباب و علل کا پابند ٹھہرانا اس کی شان قدرت کے منافی ہے، یہ فرقہ قرآن مجید کی
ان آیتوں کو اپنی نائید میں پیش کرتا ہے، جن میں اللہ تعالیٰ کے ارادہ، مشیت اور قدرت مطلقہ کا
ذکر ہے، اور ثابت کرتا ہے کہ ہر شے کی علت صرف خدا کی قدرت، مشیت اور ارادہ ہے اس لیے
ہر قسم کے خرق عادت ممکن ہیں،

مولانا سید سلیمان ندوی ان دونوں فرقوں کو افراط و تفریط کا شکار بتاتے ہیں۔ اور یہ

کہتے ہیں کہ انھوں نے قرآن مجید کی تمام آیتوں پر غور و تدبیر نہیں کیا ہے، اسی نے وہ اشیاء کے خواہی و طلبا جی اور عقلی
مصلحت و حکم کا انکار کرنے والے فرقے کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو اسباب و علل اور محال
و حکم کا مسئلہ سمجھنا اس سے جہالت کا ثبوت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کمائیہ اور اس کے حکم ہونے
کی نفی کرنا ہے، اگر یہ صحیفہ قدرت اسباب و مصالح سے خالی ہوتا تو قرآن مجید لوگوں کو مخلوقات الہی
میں تدبیر و تفکر کی دعوت کیوں دیتا؟ ایسی صورت میں تو عجائب قدرت اور آیات اللہ کے اسرار و حکم
غور و فکر کا اس نے جو حکم دیا ہے، وہ بے سود اور بے کار ہے، قرآن نے متعدد مقامات پر مخلوق الہی
کے منافع کی تصریح کی ہے، اور بعض اشیاء کے اسباب و مصالح کو غور و نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔

وہ اشیاء کے اسباب و علل کا بھی صاف ذکر کرتا ہے، (سیرۃ النبی سوم ص ۲۶۹ تا ۲۷۵)

اگے وہ قرآنی آیات سے ثابت کرتے ہیں کہ قرآن مجید اسباب و علل مصالح و حکم اور طبائع
و خواص کے وجود کو تسلیم کرتا ہے، اور اس تسلیم سے قدرت و مشیت الہی کے عقیدہ کا ابطال نہیں ہوتا،
بلکہ اگر تو اس وقت لازم آتا ہے کہ اسباب و علل اور طبائع و خواص کو خدا سے مستقل اور مستغنی تسلیم
کیا جائے، ان کے نزدیک قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ اشیاء اسباب و علل سے پیدا ہوتی ہیں، اور ان میں طبائع
و خواص ہیں، لیکن یہ اسباب و علل اور طبائع و خواص خود خلاق عالم کے پیدا کردہ اور مقرر کردہ ہیں،
اور وہ اللہ ہی پر عموماً کاربند رہتا ہے، لیکن وہ اس درجہ ان کا مجبور اور پابند نہیں کہ وہ ان میں تغیر
نہ کر سکتا ہو اور کبھی اپنے خاص حکم و ارادہ سے بھی وہ ان کو شکست نہ کر سکتا ہو، قرآن مجید نے ہر
موضع پر اپنی تعلیم میں اس نکتہ کو ملحوظ رکھا ہے کہ اسباب و علل کے ساتھ ساتھ خدا کی مشیت اور
ارادہ کو پیش نظر رکھنا ہے تاکہ ان لوگوں میں خدا کی مود و محبت اور عدم قدرت کا تصور نہ پیدا
ہو، اور نہ اس کی مشیت و ارادہ پر خود اس کی مشیت و ارادہ کے سوا خارجی پابندیاں قائم ہوں،
چنانچہ وہ تمام آیتیں جو اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ کے مستقل ہیں اور جو دوسرے فرقوں کی طرف سے

پیش کی جاتی ہیں وہ اسی موقع کی ہیں، اور ان سے ہی تعلیم مقصود ہے، وہ اس موقع پر یہ نکتہ بھی پیش کرانے میں کہ اسباب و علل اور طبائع و خواص کے ثبوت میں جس قدر آیتیں ہیں۔ ان سب میں فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان مسببات اسباب و علل اور اشیاء کے طبائع و خواص خود اس نے اپنی مشیت دارادہ اور اپنے حکم و امر سے بنائے ہیں اور ہر جگہ اس کی توضیح کر دی ہے۔ تاکہ ظاہر میں انسان ان ظاہری علل و اسباب اور طبائع و خواص کو دیکھ کر اشیاء کی علت حقیقی کا انکار کر کے بتلائے الحاد یا اسباب و خواص کو مستقلاً شریک تاثران کر کے فخر و ترک نہ جو جائے، یہ انبیاء کی تعلیم کا خاص طریقہ ہے اور قرآن مجید نے اس نکتہ کو کہیں فراموش نہیں کیا ہے، (سیرۃ النبی سوم ص ۷۷۷ و ۷۷۸) سید صاحب اس سلسلہ میں اس کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ انبیائے کرام اور بزرگان خاص کو بھی عادت جاریہ اور اسباب و علل کے خلاف باور کرنے میں جب استعجاب و استبعاد ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انکو متنبہ کیا ہے اور انکے اس استعجاب اور استبعاد کو اپنی قدرت اور مشیت کو یاد دلا کر رفع کیا ہے۔ حضرت سارہ کو پیرائہ سالی میں حبیب حضرت اسحاق کی بشارت دی گئی تو توراۃ اور قرآن دونوں میں ہے کہ ان کو اس پر سخت تعجب ہوا اور کہا "کیا میں جنوں کی اور میں بڑھیا ہوں اور میرا یہ خاوند بڑھا ہے، یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے" فرشتوں نے جواب میں کہا "اے سارہ! کیا تم خدا کے کام سے تعجب کرتی ہو؟" (دہود - ۷۷) اس قدر تنبیہ ان کے ایمان کی تازگی کے لئے کافی تھی۔

حضرت زکریا بھی بڑے ہونے لگے تھے، اور ان کی بیوی بانجھ تھیں ان کو اپنی اور اپنی بیوی کی حالت کا نطس علم تھا، لیکن وہ اپنی اور اپنی بیوی کی ظاہری استعداد اور اسباب و علل کے نہ موجود ہونے کی صورت میں بھی خدا کی قدرت اور مشیت کے موثر حقیقی ہونے پر یقین کامل رکھتے تھے، چنانچہ اسی حالت میں انھوں نے ایک وارث کی دعا مانگی مگر جب ان کو اجابت دعا کی بشارت دی گئی تو تعاضات بشریت سے کہ انسان ظاہری اسباب و علل کے دیکھنے کا عادی ہے، اس کمال ایمان کے

باوجود ان کو یہ واقعہ مستبعد معلوم ہوا اور انھوں نے غی کی آئے میرے رب! کہا کہ میرے لڑکا ہو گا، میری بیوی بانجھ ہے، اور میں بڑھا ہو گیا ہوں یاں تک کہ بڑھا ہے سے اگر کہا ہوں؟ خدا نے اس کے جواب میں صرف اسی قدر فرمایا: "کہا یوں ہی ہے میرے رب نے کہا، یہ مجھ پر آسان ہے (زکریا تمھکو یاد نہیں) کہ میں نے تمھکو پیدا کیا۔ اور تو کچھ نہ تھا" (مریم - ۸) حضرت مریم کو جب حضرت عیسیٰ کی خوشخبری دی گئی تو انھوں نے بھی ظاہری علل و اسباب کے خلاف ہونے پر حیرت ظاہر کی مریم نے کہا میرے لڑکا کہاں سے ہو گا، مجھ کو کسی آدمی نے بھیجا بھی نہیں اور نہ میں کبھی بدکار تھی، فرشتہ نے جواب دیا: "بولایوں ہی میرے رب نے کہا وہ مجھ پر آسان ہے اور ہم اس کو لوگوں کے لئے نشانی بنا نا چاہتے ہیں، اور اپنی طرف سے رحمت" (مریم - ۲۰) (سیرۃ النبی جلد سوم - ص ۲۷۷ تا ۲۷۹)

ایک اور فریق جو خرق عادت اور خلاف اسباب و علل کے محال ہونے پر قرآن مجید کی ان آیتوں سے استدلال کرتا ہے، جن میں سنت الہی کے عدم تغیر و تبدل کا ذکر ہے، مولانا سید سلیمان ندوی نے اس فریق کو دانستہ یا نادانستہ مفہوم قرآن کی تحریف کا مجرم بتایا ہے، اور اس ضمن میں سنتہ اللہ کا صحیح مفہوم بیان کیا ہے،

اس تفصیل سے سید صاحب یہ واضح کرتے ہیں کہ قرآن مجید تو اسباب عادیہ کا منکر ہے اور نہ عالم کے نظام کار کو علل و مصالح سے خالی تسلیم کرتا ہے، لیکن وہ ان تمام اسباب و علل سے ما فوق ایک اور قادر اور ذی ارادہ مستی کو فرمانروائے کل یقین کرتا ہے، جس کی مشیت اور ارادہ کی قوت سے کائنات کی یہ مشین چل رہی ہے۔

انھوں نے اسباب و علل اور اشیاء کے طبائع و خواص کی اس پیچیدہ گتھی کو اس لیے سلجھایا ہے، کہ معجزہ اور خرق عادت کے بارہ میں حیرت و استعجاب کو رفع کر دیں جس کو

ایک قرنی غیر عادی فعل ہونے کی بنا پر محال اور متعجب سمجھتا ہے، اور دوسرا قرنی اس کی وجہ سے اسباب و علل اور اشار کے خواص و طبائع کا منکر ہو گیا، سید صاحب ان دونوں فریقوں کی غلطی اور افراط و تفریط کا ذکر کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ معجزہ کا سبب و علت براہ راست اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ ہے، کبھی یہ مشیت اور ارادہ عادات جاریہ اور ظاہری غلطی و اسباب کے پردہ میں ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی یہ مشیت الہی عادات جاریہ اور اسباب ظاہری کا نقاب اوڑھ کر نہیں بلکہ بے پردہ نشان بن کر سامنے آتی ہے، ان چیزوں کی تشریح موجودہ علم اسباب و علل کی بنا پر نہیں کی جاسکتی اور نہ ان کو عادات جاریہ کے مطابق ہی کہا جاسکتا ہے، اس لیے ان کی علت خدا کی مشیت اور ارادہ کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، اسی لیے انبیاء نے یہ تصریح کی ہے کہ جو کچھ ان سے ظاہر ہوتا ہے، وہ صرف خدا کی قدرت، مشیت اور اذن سے ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ ظاہری غلطی و اسباب کے مطابق ہوں تو وہ پنیر اور خدا کے ہاتھی ربط و علاقہ کی دلیل کیونکر بن سکتے ہیں، کفار ان کو دیکھ کر فوراً کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو فلاں سبب سے ہوا ہے، اس لیے خدا فی نشان ہونے کا ثبوت کیونکر ہم پہنچ سکتا ہے، (سیرۃ النبیؐ جلد سوم - صفحہ ۲۸۳ و ۲۸۴) (باقی آئندہ)

سیرۃ النبیؐ جلد سوم

سیرۃ النبیؐ کی یہ تیسری تامل و محرمات ہے، اس میں نفس معجزہ کی حقیقت اس کے امکان و وقوع، فلسفہ قدیم، فلسفہ جدید، علم کلام اور قرآن مجید کی روشنی میں مفصل بحث و تبصرہ ہے، پھر ان آیات معجزات کی تفصیل ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، پھر ان کا ذکر ہے جو مستند روایات سے ثابت ہیں، آخر میں خصائص محمدی کا باب ہے۔

مولفہ - مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ

شریعت اسلامیہ ایک دائمی و فطری قانون

از مولانا شمس تبریز خان، مفتی مجلس تحقیقات و نشریات اسلامیہ دارالافتاء دارالعلوم دہلی

اپریل ۱۹۵۵ء میں نفقہ مطلقہ کے بارے میں ہندوستانی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بعض حلقوں میں شریعت اسلامیہ پر بیجا حملے کی جتنی کوششیں کی گئیں، اتنا ہی اس کا حسن و جمال نکھرتا اور نظروں کے سامنے آتا گیا، ان کے اعتراضات کے سبب اس کے ایسے بہت سے
... محض گوشے اور پوشیدہ محاسن و مصائب لوگوں کے سامنے آ گئے، جو عام حالات میں نہیں آ سکتے تھے، اور اسلامی قانون کے ذخیرے پر ان لوگوں نے بھی نظر ڈالنے کی زحمت کی جنہوں نے اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا تھا، اس طرح ہمارے لیے اس شر میں بھی خیر کا ایک پہلو نمایاں آیا، خدا شرف بزرگیزہ کہ خیر مادہ اس شہد کیا عجب ہے کہ ملک کے انصاف پسند اہل نظر اور جو پائے حق ماہرین قانون اور دانشور، اسلامی قانون کی خوبیوں اور برکتوں کے پورے طور پر معترف ہو جائیں اور اسے یونی فارم سول کوڈ کے لیے ایک آئینہ اور شالی قانون سمجھنے لگیں، چنانچہ وزیر اعظم مسٹر راجیو گاندھی نے اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا ہے کہ۔
”مسلم پرسنل لا کا گہرا اور فیصلی مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسلام دنیا کا وہ پہلا مذہب ہے جس نے عورتوں کو برابری کے حقوق دیے ہیں، انھیں جائیداد میں حصہ دیا، بنایا ہے، یہاں تک کہ ایک عورت مختلف روپ میں اپنے مستند درشتہ داروں سے حصہ پاتی ہو۔ یہ صرف اسلام کی دین ہے، انھوں نے یہاں تک کہا کہ ہم نے ہندو کوڈ بل مسلم پرسنل لا ہی سے

اخذ کیا ہے۔

ہر کسی مہمان کے صاف کوئی اور حق کوئی کے تقاضے سے ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ انسانوں کے لیے اگر کوئی دائمی وابدی، مثالی و مبیاری، حقیقی و فطری، تمام زمان و مکان کے لیے ہمہ گیر اور قابل عمل قانون جو سکنا ہے، تو وہ اسلام کا ربانی و آسمانی قانون اور شریعت اسلامیہ ہے، جو قانون زندگی اور دستور حیات اور نظام فکر و عمل کا صحیح مصداق ہے۔ اور یہی طریقہ پر قانون کھلانے کی مستحق ہے۔

کسی بھی قانون کے لیے دو باتیں ناگزیر ہیں جو قانون کو لازمی عمل بناتی اور اسے احترام و مقبولیت عطا کرتی ہیں۔ (۱) پہلی بات اس کی عظمت و تقدس، اس کے بنائے والوں کی بے نقسی و اخلاص، سچائی و برتری، انسان دوستی، امن و خیر سگالی، اور انسانی اخوت و مساوات کے جذبات و محرکات کا حامل ہونا ہے، جس سے قانون کی عزت و حرمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اسے قوت و نفاذ (Sanction) ملتا ہے، اور انسان اسے خوش دلی سے اور بغیر کسی جبر و اکراہ کے رضا کارانہ طور پر قبول کرتا ہے، اور اپنے وجدان و ضمیر اور احساس و شعور کی مدد انت اور انصاف کے ترازو کے سامنے اپنے کو حاضر پاتا ہے، اور اپنے ایک ایک قول و فعل کا جائزہ لیتا رہتا، اور اپنا میاں آپ کرتا رہتا ہے، کہ - خاسبوا قبل ان تحاسبوا - قانون کی یہ بنیادی خوبی اسلامی قانون میں موجود ہے، جس کے لازمی نتیجے کے طور پر ایک سچا مسلمان حکومت و عدالت کے حکم و مطالبے سے پہلے ہی اپنے اپنے حقیقی قانون کے فرائض کو عائد کر لیتا ہے، اور اپنا ہر قدم صراطِ مستقیم پر رکھنے اور اپنی زندگی کا ہر لمحہ احکام الہی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور قانون کی پابندی وہ وہاں بھی کرتا ہے جہاں اسے دیکھے والی کوئی آنکھ اور اسے پکڑنے والا کوئی ہاتھ نہیں جوتا، کیونکہ اسے حکم ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ

بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ

الْأَنفُسِ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ

قَرَبِينَ. (النساء: ۱۳۵)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ

بِاللَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا

يَجْعَلِ مَثَلُهُمْ شَتَانًا فَوَجَّهْ

عَنِّي أَن لَّا تَعْدِلُوا إِخْوًا

هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَتَقْوَا

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

(المائدہ: ۸۰)

(۲) مثالی قانون کی دوسری لازمی خوبی - اس کا وسیع و عمیق زمانی و مکانی لحاظ سے ہمہ گیر اور انسان کی فطرت و ضرورت کے مطابق ہونا ہے تاکہ اس کی بالادستی میں فرد و معاشرہ دونوں کے حقوق و فرائض کا تناسب و توازن (Balance) برقرار رہے۔ اور انفرادیت و اجتماع و دونوں کے تقاضے بیک وقت اور بلا کسی کشمکش و نزاع کے پورے ہوں ان میں دین و دنیا، جسم و روح، معاش و معاد دونوں کی ضرورتوں کا لحاظ اور دونوں جہان میں صلاح و فلاح اور ترقی و نجات کی ضمانت و بشارت ہو اور اس کی دقیقہ رس، نکتہ سنج اور دور بین نظر سے انسانی فطرت و ضرورت کا کوئی پہلو پوشیدہ نہ رہے، یہ بات کسی حد تک انسانی عقل و تجربے اور تاریخ سے حاصل ہو سکتی ہے، مگر تاریخ قانون ایک مسلسل تغیر و تبدل اور عدم استحکام کا نمونہ پیش کرتی ہے، جس کی وجہ سے

ایک ہی ملک و قوم کے قوانین میں آئے دن تبدیلیاں اور ترمیمات ہونا اور نئی نئی مشکلات کا ابھرنا روزمرہ کا عام مشاہدہ ہے، جو انسان کی قانون سازی کی عدم صلاحیت، قوت فیصلہ اور اصابت رائے کی کمی، فطرت انسانی کے اسرار و رموز سے ناواقفیت، اور انسانی نفسیات کے اعماق و بطون تک نارسائی کے مظاہر سامنے لاتا ہے، اس کے برخلاف الہامی و آسمانی اور خدا کے بصیر و خیر اور عظیم و حکیم ذات کی بنائی ہوئی شریعت دنیا کا دایرہ قانون ہے جس میں رنگ ثبات و دوام موجود ہے، اور اسے کتاب و سنت کے ذریعہ استقلال و پائیداری حاصل ہے، اور اس کے ساتھ ہی قیاس و اجتہاد اجماع و استحسان، اور مصالح و مسائل کی شکل میں عقل سلیم اور تجربات سے کام لینے اور مستقبل کے تقاضوں کی ممکن رعایت رکھنے کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے۔

اسلامی قانون کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ وہ کائنات کے خالق و مالک کا بنایا ہوا ہے، جو دلوں کا حال بھی جانتا ہے، اور جو کائنات کے ایک ایک ذرے کی خبر رکھتا ہے، اس لیے اس کا حکم دلوں پر حکومت کرتا اور انسانی ضمیر کو بیدار و فعال بنا دیتا ہے،

وَابْتَغِ الْفَوْكَهُادِ اجْفَسْ وَاِبِه
اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ
الْغَلِیْفُ الْخَبِيرُ الْمَلِكُ ۝۱۳-۱۴

اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا زور سے،

وہ دلوں کا حال بھی جانتا ہے، کیا

جس نے پیدا کیا ہے وہ نہ جانے گا اور

جب کہ وہ باریک بین اور پورا ناخبر ہے،

اس کے برخلاف سیکولر اور انسانی قوانین میں متواتر اور مسلسل ترمیموں اور تبدیلیوں، قانونی موٹگیائیوں اور تاویلوں انتظامات ملتے میں تاخیر، عام اور غریب آدمی کو ہنگامے، طویل، پریشان کن اور صبر آزما قانونی جکڑ سے سابقہ، عدلیہ و مقننہ اور انتظامیہ جی ایس کی کشمکش و رقابت

ورور کا فردغ، موجودہ نظام قانون کے المناک و فاسد سنگ پہلو ہیں، جس پر قانون سازوں اور سیاست دانوں کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، انسانی قوانین کے اس نمایاں عیب کے سبب دستور و قانون میں لامتناہی ترمیمات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور اس طرح قانون کا پڑا مقصد عادلانہ خطہ طرز زندگی کی رہنمائی کا کام ختم ہو کر رہ جاتا ہے، اور خود قانون ہی باوجود اطفال اور قانون سازوں کا تحقیر متحمل بن کر رہ جاتا ہے۔

قانون کی بے حرمتی خود عدالتوں میں بھی دیکھنے میں آتی ہے جہاں چابکدستی کے ساتھ رشوت کا پس دین جو تار ہوتا ہے، اور اس طرح گویا انصاف کا جو پارہ جاری رہتا ہے۔

اپنی سنسنی خیز اور فتنہ انگیز صحافت کے لیے مشہور مسٹر اران سوری (Arun Saurie)

نے اسٹریٹڈ ویکی ڈیٹی کے جنوری ۲۰۲۲ء کے شماروں میں شریعت پر کٹنگی اور اسپر غریبیت کی چھاپ کا الزام لگایا ہے جو ایسا ہی ہے جیسے مشرکین عرب قرآنی بیانات کو اساطیر لادین روپے لوگوں کی بات قرار دیتے تھے، اور ان کو اس کا ابدی و اصلاحی جوہر نظر نہیں آتا تھا، ہم ایسے نا سمجھوں کو بتانا چاہتے ہیں۔

کہ دنیا کا کوئی قانون زمان و مکان (Time & Place) سے پورے طور پر آزاد نہیں ہوتا۔

لیکن ابدی و فطری قوانین اپنے ماضی کے ساتھ اپنے اندر حال و مستقبل کی رہنمائی کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔

اسی لیے شریعت اسلامیہ اپنی فطری وسعت و صلاحیت دائمی، نازکی و شفقت، مستقل کے مسائل

کے حل کے عظیم امکانات رکھنے کے سبب اپنے اندر جبروت و ابدیت کی عجیب سا بارش ان رکھتی ہو۔

اور اس نے چودہ سو سالہ دور میں جہاں مسلم معاشرے کی دینی و دنیوی رہنمائی کی ہے، وہیں دوسرے

سے اس صورت حال کی طرف ہمدوستی جوں نے بھی بارہا اشارے کیے ہیں مثال کے طور پر حافظہ برجیت جسٹس

پی۔ این بھگوتی کا بیان دپاینر کھنڈ ۱۱/۲/۸۷ اور ڈی۔ اے ڈیسی، ہیرمین لکیشن کا بیان دپاینر انڈیا

۱۱/۲/۸۷ء جس میں انھوں نے قانونی علالت اور اس کی منگائی وغیرہ کی طرف اشارے کیے ہیں۔

نظام ہنسے قانون کو بھی مٹا ڈالے اور ان کو ضروری تبدیلیوں کے لیے آمادہ کیا ہے، جیسا کہ مغربی قانون میں عورت کی ذاتی ملکیت اور حق طلاق اور ہندوستان میں سنی دنیوگ کے خاتمے اور طلاق کی بحالی اس کا ثبوت ہیں۔

شریعت اپنے عمومی احکام میں جن کا تعلق حلت و حرمت نہیں ہوتا، ملکی حالات اور زمانہ کے تقاضوں کی رعایت کرتے ہوئے جزوی ترمیمات اور اجتہاد و قیاس کے ذریعے مناسب اصلاحات قبول کرتی رہی ہے، اور بہت سے نئے مسائل کے حل خود فقہی دستانوں میں نکل آتے ہیں اور مختلف فقہی مکاتب فکر ایک دوسرے سے استفادہ کرتے ہیں جیسا کہ احناف نے زفر مفقود بحر کے لیے مالکی جزیئہ کو اپنایا،

شریعت کے بارے میں جدت و قدامت کا سوال اس لیے نہیں پیدا ہوتا کہ اس کی نظر انسان کی فطرت و طبیعت اور اس کا دست شفقت ہمیشہ اس کے سر پر بھی ہے، اور اس کی منفی برہمی جہاں نظام قدرت میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں ہوتی وہیں انسانی فطرت اور خیر و شر کے بنیادی تصورات، عالمگیر صداقتوں اور مسلمہ ابدی حقیقتوں میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی جن کا اسلامی شریعت پورا احاطہ کرتی ہے۔

زمانہ ایک حیات ایک کائنات بھی کیا دلیل کم نظری قصہ قدیم و جدید
قبائل نے مدینت اسلام کے بارے میں ایک فکر انگیز نظم کہی ہے، جو اسلامی شریعت پر بھی صادق آتی ہے، کیونکہ اسلامی تمدن شریعت ہی کا عملی اظہار ہے۔

بتاؤں تجھ کو مسلمان کی زندگی کیا ہو یہ ہے نہایت اندیشہ و کمال جنوں
فلوٹ ہے صفت آفتاب اس کا غروب یگانہ از مثال زمانہ گونا گوں
نہ اس میں عصر زماں کی جیا سوزیاری نہ اس میں عمر کہن کے فساد و فسوس

حقائق ابدی پر اس پر اس کی
عنصر اس کے میں روح القدس کا ذوق تھا
یہ زندگی ہے، انہیں ہے طلسم افلاطون
عجم کا صن طبیعت عرب کا سوز و رونا (ضرب کلیم)
اسلامی قانون کی کتاب دینت و اسلامی شریعت کی
دست و کمالیت کے مسائل کا حل اور جواب پیش کرنے کی صلاحیت و اہلیت مخصوص بھی ہے، اور
اس پر علمائے اسلام کا اجماع بھی ہے، قرآن حکیم کی متعدد آیات میں سے یہاں چند آیات درج کی جاتی ہیں

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً
لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
اور ہم نے آپ کو تمام ہی انسانوں
کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔
مگر اکثر کو لوگ نہیں جانتے۔

(سبا ۶۸)

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (اعراف ۱۵۸)
اور ہم نے ان کو ایسی کتاب دی جس کی
ہم نے اپنے علم کے ذریعے تفصیل کی وہ
ہدایت و رحمت ہے، ان کے لیے جو ایمان
لائے ہیں۔

مَّا كَانَتْ حَدِيثًا يَفْتَرَى وَلَكِنْ
تَّصَدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ
وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى
یہ کوئی گڑبگڑی ہوئی بات نہیں، بلکہ
اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق اور
بر ضروری شے کی تفصیل اور مومنوں

کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔

رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (یوسف - ۱۰۱)

اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری جو

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا

ہر شے کو بیان کرنے والی ہے، اور

لِكُلِّ شَيْءٍ وَهْدًى وَرَحْمَةً

مسلمانوں کے لیے ہدایت و رحمت اور

وَبَشَرًا لِّلْمُسْلِمِينَ (النحل - ۸۹)

بشارت ہے۔

ان ہی قرآنی تصریحات کے پیش نظر امام شافعیؒ فرماتے ہیں۔

اہل دین کو جب کوئی نئی بات پیش

فلیست تنزل باحد من اجل

آئے گی تو اللہ کی کتاب میں اس کی

الدين نازل لا الا وحی کتاب اللہ

رہنائی کا سامان موجود ہوگا۔

جل شانہ الدلیل علی سبیل

المدی فیہا۔ (۱)

حافظ ابن تیمیہؒ تصوف کے بارے میں لکھتے ہیں۔

رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تصوف و سلوک

ان تلقی السلوک عن الرسول

کا حصول متاخر و فروغی مسائل سے

اسهل من تلقی الفروع

کہیں زیادہ آسان ہے، اور یہ سب کتاب

المتنازع فیہا و هذا کلام

دست میں واضح طور پر موجود ہیں

مبین فی الکتاب والسنۃ

کتاب و سنت کی ہمہ گیری کا بیان کرتے ہوئے حافظ ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں۔

”جمہور ائمہ مسلمین کا عقیدہ ہے کہ نصوص شریعت بندوں کے اکثر کاموں کے لیے کافی

میں اور بعض سب کے لیے کافی سمجھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتا ہے، وہ نصوص عامہ کے

معافی نہیں سمجھتا، جو اللہ و رسولؐ کے اقوال میں اور وہ بندوں کے افعال کے متعلق احکام کا احاطہ کرتے ہیں۔
علامہ ابن تیمیہؒ نے عقل و نقل کی مطابقت اور اسلامی تعلیمات کی معقولیت پر مستقل کتابیں
لکھی ہیں اور یہ ان کا ایک اہم موضوع ہے۔ وہ اس سلسلے میں لکھتے ہیں۔

القول الجامع ان الشریعۃ

لا تمهل مصلحتہ قط بل

ان اللہ تعالیٰ قد اکمل هذا

الدين و اتحد النعمۃ کلن

ما اعتقد لا بعقل و المصلحتہ

وان کانت الشریعۃ لم یسر و یسه

فاحد الامرین لازم لہ اما

ان الشارع دل علیہ من حیث

لم یعلم هذا الناظر او ائمنہ

لیس بمصلحتہ واعتقد لا

مصلحتہ

ہے۔ وہ مصلحت ہی نہیں ہے۔

ہمارے زمانے میں حضرت مولانا تھانویؒ نے بھی اسی خیال کا اظہار کیا ہے وہ لکھتے ہیں۔

وَمَا مِنْ حَادِثَةٍ اَوْ لَهَا ذِکْرٌ

فِی کِتَابٍ مِنْ اَلْکِتَابِ الْمَعْبُورَةِ

اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّهَا مِنْ قَاعِدَةِ

کونیا مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کا ذکر

کسی نہ کسی معتبر فقہی کتاب میں یا بعینہ

ہوتا ہے۔ یا کسی قاعدہ کلیہ کے

کلیۃً تشبیہاً۔

تحت ہوتا ہے۔

فقہاء اسلام نے فقہ اسلامی کے تین اقسام میں زندگی کے تمام ضروری مسائل کا احاطہ کر لیا ہے، وہ عبادات میں خدا اور بندے کے تمام روحانی تعلقات پر روشنی ڈالتے ہیں، جب کہ دنیوی قوانین میں انسان کے روحانی معاملات کو کا حق اہمیت نہیں دی جاتی ہے، معاملات کے تحت فقہاء نے باہمی انسانی تعلقات کا احاطہ کیا ہے، جو ایک صالح معاشرے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، جنایات کے تحت انہوں نے ان تمام اخلاقی برائیوں کی سزاؤں کا بیان کیا ہے، جن کے ذریعے جرائم کا بالکل خاتمہ ہو جاتا ہے، اور مجرم کی ہمت شکنی ہوتی ہے۔

فقہاء اسلام نے اسلامی قانون کے ذخیرے میں اپنے علم، معاملہ فہمی اور دہانت و قوت استنباط سے جو کچھ انقدر اضافہ اور زندگی کی مشکلات و مسائل کا جس دقیقہ رسی باریک بینی اور زکمت آفرینی کے ساتھ احاطہ کیا ہے، وہ جہاں ان کی ہمت و صلاحیت اور توفیق کی علامت ہے، وہیں کتاب سنت کی تعلیمات کی وسعت و رفعت اور کمال و جامعیت اور ہر زمانے میں رہنمائی و مشکل کشائی کی بے نظیر اہمیت اور ان کی اہمیت کی بھی روشن دلیل ہے، حکماء و فقہائے اسلام میں امام ابو الحسن اشعریؒ، امام ابو منصور ماتریدیؒ، عز بن عبد السلامؒ (دم ۳۸۵ھ)، امام غزالیؒ (دم ۵۰۵ھ)، علامہ ابن قیمؒ (دم ۷۵۰ھ)، علامہ قرانی مالکیؒ (دم ۷۸۵ھ)، علامہ شاطبیؒ (دم ۷۹۰ھ)، اور اخیر میں حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ (دم ۱۱۶۵ھ) نے اسلامی قانون کے حکم و مصالح اور محاسن و فضائل پر بہت کچھ لکھا ہے اور اس کی جامعیت و کاملیت کا خصوصی تعارف کرنا ہے، خصوصاً علامہ شاطبیؒ نے شریعت اسلامی کے مقاصد خمسہ (یعنی جان و مال، واپار، اور عقل و دین کی حفاظت) کا تعارف ایسے مربوط و حکیمانہ انداز میں کر دیا ہے، جس سے شریعت اسلامیہ کی درست، جامعیت اور کاملیت بخوبی سامنے آ جاتی ہے، اور حقیقت بھی ہے، کہ مذکورہ بالا مقاصد خمسہ ہی کسی مثالی و جامع قانون کے

مقاصد ہو سکتے ہیں، جن کا شریعت اسلامیہ پوری طرح احاطہ کرتی ہے اور اس طرح ایک بہتر انسانی سماج اور صالح، پُر امن، انسان دوست، اور اخوت و مساوات پر مبنی - معاشرے کی تشکیل کرتی ہے، جو ایک مثالی اور قابل تقلید معاشرہ کہا جاسکتا ہے۔

اسلامی قانون میں — انسان کے خالق و مالک سے بڑھ کر اس کی فطرت و ضرورت، انسانی فطرت و ضرورت کا لحاظ اس کے احساسات و نفسیات سے کون واقف ہو سکتا ہے اس لیے ظاہر ہے کہ وہی اس کے لیے قانون سازی کا بھی مجاز ہے جیسا کہ خود خالق کا مانتا ہے قرآن پاک اَلَا لَ الْخَلْقِ وَالْآخِرَةِ۔ انسان کے لیے بنیادی سوال کائنات میں اس کی حیثیت اور خالق کائنات سے اس کے تعلق کی نوعیت ہے جس کے لیے اسلام کا نظام عبادت وجود میں آیا۔ جس میں ایسی معقول عبادت رکھی گئیں جو انسان کے لیے ہار گراں اور تکلیف مالا یطانی بھی نہیں اور دوسری طرف اس کی روحانی ترقی، اخلاقی برتری، اور کردار سازی کیلئے بھی نہایت مفید ہیں، اور ان میں گوشہ گیری، دنیا سے کنارہ کشی، اور مردم بیزاری کی جگہ اجتماعیت بے غمہ و باہمہ کیفیت، اور فرد و معاشرے کے مناسب ربط و تعلق کا پورا لحاظ ہے، بلکہ اگر نیت درست اور ارادہ نیک ہو تو ساری زندگی ہی عبادت بن جاتی ہے، تمام مذاہب میں روحانیت کیلئے مادیت کا مکمل ترک، دین کے لیے دنیا سے براگ دنیاگ اور روح کی ترقی کے لیے جسم کو تکلیف دینا لازمی سمجھا جاتا ہے، مگر یہ صرف اسلام اور اس کے قانون کا مخصوص امتیاز ہے کہ اس نے یک وقت جسم و روح، اور دین و دنیا دونوں کی رعایت کی اور دونوں کو ایک دوسرے کا مکمل و متمم، اور دونوں کو ایک دوسرے کا معاون و مددگار بنادیا۔

اسلامی قانون چونکہ خدا کے رحمن و رحیم اور رسول رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ہے۔ جن کی شفقت کے آگے ماں کی اماں اور باپ کی محبت و عنایت بھی کسی شمار میں نہیں، اس لیے وہ

انسانوں کے لیے سراسر رحمت و رافت اور لطف و عنایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ

تھیں میں سے رسول تمہارے پاس آئے

عَزِيزًا عَلِيمًا مَّا غَنِيَتْكُمْ شُرَافُكُمْ

میں جن پر وہ چیز گراں گزرتی ہے جو تھیں

عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ

ناگوار ہو، وہ تمہارے حد درجہ خیر خواہ

رَحِيمٌ (التوبہ: ۱۲۸)

اور مومنین پر نہایت مہربان ہیں۔

انسان دین کے لحاظ سے اخروی نجات اور پرست ابدی زندگی چاہتا ہے جس کا اسلامی قانون میں پورا لحاظ موجود ہے، دوسری طرف وہ دنیا کی صلاح و فلاح، پرسکون ماحول، باعزت زندگی اور ایک اچھا معاشرہ چاہتا ہے جس کی پوری رعایت و ضمانت اسلامی نظام حیات میں موجود ہے۔

مَنْ غُلِبَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَى

جو بھی مرد و عورت نیک کام کرے گا

وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلْيُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

اور مومن ہو گا تو ہم دنیا میں اس کو

وَلْيُخْرِجْنَاهُ مِمَّا جَاءَهُمْ بِاَحْسَنِ

پُر لطف زندگی دیں گے اور آخرت

مِمَّا كَانُوا يَٰعْمَلُونَ (النحل: ۹۷)

میں ان کے اچھے کاموں کا اجر دیں گے۔

اس طرح سیکو ریاد دوسرے غیر اسلامی قوانین کے برخلاف اسلام انسان کے حال و مال، معاش و معاد، دنیا و آخرت جسم و روح کی ہر سطح پر ہر طرح کی مکمل رہنمائی کرتا ہے، اور انسان کو اس کے صحیح مقصد اور حقیقی منزل تک پہنچاتا ہے، یعنی دنیا میں ایک کامیاب با مقصد اور مثالی زندگی اور آخرت میں نجات جیشت کی زندگی اور لازوال مسرت عطا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تو انہیں چونکہ انسانی فطرت و ضرورت کے مطابق ہیں، اس لیے ان میں تنگی کے بجائے آسانی، شفقت کی جگہ سہولت، اندکلیف کے برخلاف راحت موجود ہے، ایک طرف تو یہ فطری قوانین، پاکیزہ آب و ہوا اور

غذا اور صاف ستھری فضا کی طرح انسان کے نشو و نما اور تقا کا سامان کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہنگامی و نامساعد حالات میں ان میں تخفیف ہو جاتی ہے، اور یہ انسان پر اسی کے حسب طاقت و سہولت ہی عائد ہوتے ہیں۔

انسانوں پر وہی چیزیں حرام کی گئیں جو ہذاست خود فاسد و خبیث اور مذاق سلیم پر بار اور ان کے لیے ناگوار ہیں اور ان کی تعداد بہت کم ہے، اس کے بالمقابل ان چیزوں کو حلال کیا گیا ہے تاکہ صاف اور انسان کو... مرغوب و محبوب ہیں اور ان کی تعداد حرام اور ممنوعہ اشیاء کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، بلکہ فقہی قاعدے کے مطابق اشیاء میں اصل حکم حلت و اباحت کا ہے، اور حرمت کس کا

عارض اور خرابی کے سبب عائد ہوتی ہے، تشریفات کے محاسن کے بیان میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

يَاۤمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهٰهُم

وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے

هُمۡ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ

رد کرتا ہے اور ان کے لیے عمدہ چیزوں

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

کو حلال کرتا اور خبیث و خراب چیزوں

وَيَضَعُ عَنْهُمْ اَصْرَهُمْ

کو حرام کرتا ہے اور ان پر سے

وَالْاَغْلَالِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

ان کا بوجھ اور وہ جو سے ہٹاتا ہے۔

(الاعراف: ۱۵۷)

لَا يَكْلِفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

جو ان کی گردن پر تھے۔

لَهَا مِمَّا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا

اللہ کسی کو حکم نہیں دیتا مگر اس کی

مِمَّا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تَأْخُذْنَا

دست کے مطابق اس کے لیے اس کا

اِنْ نَسِينَا اَوْ اَخْطَا نَا رَبَّنَا

ثواب ہے، جو ارادہ سے کرے اور

وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا

اس پر اس کا گناہ ہے، جو خود کرے،

اِنَّ نَاسًا مِنْهُمْ لَعٰلَمٌ اٰلَا هُمْ يَفْقَهُوْنَ

اے رب ہماری گرفت نہ کر اگر ہم بھول جائیں۔

خَلَقْنَا عَلَى الدِّينِ مِنْ قَبْلُ
سَبَّحْنَا وَلَا تَحْمِلُنَا مَا لَا
طَاقَةَ لَنَا بِهِ

(البقرہ - ۲۸۵)

یا چوک جائیں اے ہمارے رہا
اور ہم پر وہ سخت حکم نہ نافذ کرے
جو ہم سے پہلے لوگوں پر نافذ کیے تھے،
اور اے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیں

جس کی ہم کو طاقت نہ ہو۔

اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا
ہے، کھنگی کرنا نہیں چاہتا۔

اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا ہمارا ہلکا کر دے
اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔

اور اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی کرے
بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور
اپنی نعمتیں تم پر مکمل کر دے، شاید تم
شکر ادا کرو۔

يُسِّرُ اللَّهُ لَكُمْ أَلْسِنًا
وَلَا يُعِزُّ بِكُمْ الْعُسْرَ (البقرہ - ۱۸۵)
يُسِّرُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ
وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا (انسان)
وَمَا يُسِّرُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ
مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُسِّرُ لِيُطِيعَهُ
كُلُّ فَلْيَتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (المائدہ - ۶)

علامہ اقبال شریعت کے اس پہلو پر اس طرح تبصرہ کرتے ہیں۔

ایک کامل دینی دہانہ کی غلامی قبول کر لینے کے بعد کسی دینی دہانہ کی غلامی حرام ہی بڑا اچھا سودا ہو کہ ایک کی غلامی سے
باقی سب غلامیوں سے نجات ہو جائے اور لطف یہ کہ نبی آخر الزماں کی غلامی غلامی نہیں بلکہ
آزادی ہے، کیونکہ آپ کی نبوت کے احکام دین فطرت ہیں، یعنی فطرت صحیحہ ان کو خود بخود
قبول کرتی ہے، فطرت صحیحہ کا انہیں خود بخود قبول کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ احکام
زندگی کی گہرائیوں سے پیدا ہوتے ہیں، اس واسطے عین فطرت ہیں، ایسے احکام نہیں،

جنکو ایک مطلق انسان حکومت نے ہم پر عائد کر دیا ہے اور جن پر ہم محض خوف سے عمل کرنے پر
مجبور ہوں (اسلام کو دین فطرت کے طور پر Realise کرنے کا نام تصوف ہے اور ایک اخلاص
مند مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرے اس کیفیت کو میں نے
Emancipation (نجات) سے تعبیر کیا ہے۔

اسلامی قانون کی دائمی | شریعت اسلامیہ کا ایک اور خاص امتیاز جس میں دنیا کا کوئی اور قانون
دائمی صلاحیت | اس کا شریک نہیں، وہ اس کی ابدیت اور دائمی صلاحیت ہے، جو دراصل
کتاب و سنت کی ابدی دسمہ اہل تعلیمات کا لازمی نتیجہ ہے، اور اس کا سبب اس کی جامعیت و
افادیت، اس کی وسعت و کاملیت اس کی فطری لیاقت و صلاحیت اور انسانی فطرت سے مطابقت ہے
جس کی وجہ سے وہ ہر زمانے میں محل دبا موقوف (Relevant) اور ہر وقت تازہ
اور اپٹو ڈیٹ ہے۔ اس مستقل اور ہمہ گیر صلاحیت کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ فقہاء نے تقریباً
انسانی زندگی میں پیش آنے والے تمام ممکن پہلوؤں کے اصول و مبادی کا احاطہ کر لیا ہے، اور
آنے والے فقہاء کے لیے ایسی قانونی نظریں اور اجتہادی قواعد و ضوابط فراہم کر دیے ہیں، جو
آنے والے تمام مسائل کے لیے اصل و اساس بن جاتے ہیں، اجماع و قیاس اجتہاد و استحسان
استدلال و استصلاح کے قانونی مآخذ کے ذریعے اسلامی قانون برابر نئے مسائل کا حل پیش
کرتا رہا ہے، اور اس کے ان اصول و مبادی کی روشنی میں اس میں خود تجدیدی (Reform)
(Renovation) کا عمل جاری رہتا ہے، اور وہ اس کو ہر زمانے اور ہر ملک میں تازہ کا
فعال، متحرک اور موثر بنائے رکھتا ہے۔

اسلامی قانون کے قواعد کلیہ، اصول مسلمہ اور مہا خطوط Directive Lines

۱۔ اقبال کے نثری افکار۔ مرتبہ عبد الغفار شکیل۔ ص ۱۵۶ (دہلی ۱۹۶۷ء)

نئے حالات و مشکلات میں نئے فیصلوں اور اجتہادی کوششوں کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں۔ اور قانون کو تازگی و تابندگی بخشتے ہیں، اور اس کے دوام و استحکام اور ابدیت کی نمایاں علامت ہیں اسلامی قانون کے اصول موضوعہ و مسئلہ کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام

اسلام میں نہ خود نقصان اٹھانا مناسب

ہے اور نہ کسی کو نقصان پہنچانا جائز ہے،

یہ اصول اسلام کے عادلانہ نظام اور منصفانہ قوانین کی بنیاد ہے، جس کی وجہ سے فرد و جماعت کے بہتر تعلقات کے لیے مضبوط بنیادیں فراہم ہو جاتی ہیں، اور جس سے ہر قسم کے استحصال (Exploitation) اور ظلم و جارحیت (Aggression) کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور جو کسی دائمی و ابدی عالمگیر دہم گیر قانون کے لوازمات میں سے ہے۔

یہ تو عہدِ کھلیہ جو اسلامی قانون کو رنگ بقاء و دوام اور ابدیت کی شان پیدا کرتے ہیں۔ خود زندگی کی طرح و افراد و متنوع ہیں، اور جن کا سرچشمہ، کتب و سنت ہی کی ابدی و سرمدی تعلیمات میں اسلامی قانون کے ماہرین کے پیش کردہ قواعد میں سے چند یہ ہیں۔ یقیناً لایسزول بالشک و یقیناً شک سے زائل نہیں ہوتا الاصل براءة الذمۃ۔ (اصل حالت بری الذمہ ہونے کی ہے) الحد و دستنداً بالشبهات و سرائیں شہ کے سبب ختم ہو جاتی ہیں، الضرر یزال و یدفع ضرر و نقصان دور کیا جائے گا، المشقة تجلب التيسیر (مشقت آسانی پیدا کرتی ہے)، الضرورات تبیح المحظورات (ضروریات منہیات کو بھی مباح کر دیتی ہیں) الاصل فی الاشياء الا باحتیاج (چیزوں میں اصل حکم اباحت کا ہے)، العادة محكمة (عرف و عادت فیصلہ کن ہے)، (دفن مضرت جلب منفعت سے زیادہ اہم ہے)، اسی طرح علوم و ہنر

علماء مسلم ابواب الیوم فیہ منہ (نفعات) موطاء امام مالک (تفسیر) متدرک حاکم۔ ابن ماجہ (احکام)

ابتداء سے عام اور زمانے اور حالات کی تبدیلی سے احکام میں رعایت و تبدیلی کے قوانین بھی شریعت اسلامیہ کو ہر زمانے کے لیے لائق عمل اور قابل استفادہ بنا دیتے ہیں،

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے شریعت کی جامعیت اور اس میں مصالح کی رعایت کی موجودگی کے بارے میں لکھا ہے۔

..... فان الشريعة مبناها
و أساسها على الحكم و مصالح
العباد في المعاش و المعاد
و هي عدل کلها و مصالح
کلها، و حکمتہ کلها فکل
مسئلة خرجت عن العدل
الى الجور و عن الرحمة الى
ضدھا و عن المصلحة
الى المفسدة و عن الحکمة
الى العبث فلیس من الشريعة

و انما ادخلت فیہا

بالادیل

شریعت کی ابدی و دائمی حیثیت و اہمیت کو محسوس کر کے پروفیسر سپرل (دھرم لاکش جیو) نے لکھا تھا۔

پوری نسل انسانی کو اسلام کے پیغمبر پر فخر کرنا چاہیے، کیونکہ آپ نے انسانیت کے لیے وہ قانون چھوڑا ہے، جس کے اعلیٰ معیار پر انسانیت اگر آئندہ دو ہزار سال میں بھی آجائے تو بڑی باعث مسرت کامیابی ہوگی۔

حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ ایک ابدی دین اور دائمی شریعت کی ضرورت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ

”ہر دین میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ قوم مثالی سمجھی جاتی ہے جو سالیقین اولین اور حاکمین دین کی حیثیت رکھتی ہے، جو دین کے پہلے وفادار اور شریعت کے اولین علمبردار ہوتے ہیں بعد کے ہمد میں قومیں انہی کے طرز پر عمل درآمد کرتی ہیں، ساتھ ہی اس شریعت میں آفاقی قدریں اور انسانی مزاج کی رعایتیں بھی اس قدر ہوتی ہیں کہ وہ شریعت ان کے لیے فطری مذہب بن جاتی ہے، لیکن سانچہ اور ڈھانچہ (structure) پہلی ہی قوم کا رہتا ہے، گو اس میں یکجہ بھی خاصی ہوتی ہے، اگر ایسا ہو تو قدردوں کا تعین دشوار ہو جائے، اور زندگی انتشار و بحران کا شکار بن جائے، ہر قوم اور ہر زمانہ کے رسم و رواج کی جستجو اور اس کے ابتداء سے تشریح کامل کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ شریعت سہولت کے لیے ہوتی ہے نہ کہ اذیت کے لیے، اس لیے بہترین طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ شریعت کی ظاہری ساخت تو کسی قوم کی ہو لیکن اس میں ہر قوم اور ہر زمانہ کے لیے سہولتیں اور گنجائشیں بھی رکھی جائیں جن سے انہیں دشواری نہ ہو۔“

شریعت اسلامی کی اہدیت کی بنیادین بھی اسی طرح مستحکم کی گئیں کہ اہل عرب کو دو بڑی عالمی طاقتوں، روم و ایران پر غالب کیا گیا، جن کی ماتحتی میں پوری دنیا دو ہلاکوں میں پٹی ہوئی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان قوموں کے اختلافات کے بعد اسلامی فقہ

میں ان کے صالح عناصر نے ایسے گئے اور مقاصد کی اصلاح کی گئی، اس طرح اسلامی فقہ کا جو مزاج پیدا ہوا اس میں عرب کا سوز و درد بھی تھا، اور عجم کا حسن طبیعت بھی، اس کے ساتھ ہی شریعت میں عالمگیری کی وہ شان پیدا ہو گئی جس سے وہ ہر عصری تقاضے کا جواب، ہر نئے مسئلے کا حل اور ہر مشکل کی شاہ کلید بن گئی۔

ایک ابدی شریعت کے لوازمات میں سے ہے کہ وہ اپنے پیروں کو احکام کی ظاہری شکل کا بھی پابند بنادے صرف اس کی روح کو کافی نہ سمجھے، ایسا نہ ہو تو شریعت کی بنیادیں ہی بل جائیں۔“

شاہ حیدر کا یہ بیان ان لوگوں کا شافی جواب ہے، جو شریعت پر عیسویت کا الزام لگا کر اسے زمان و مکان میں محدود کرنا ہتے ہیں، اور اس کے نامحدود امکانات و مضمرات سے چشم پوشی کرتے ہیں۔

علامہ اقبال ایک بیرسٹر ہونے کے باوجود اسلامی قانون کے محسن و نفاذ سے بخوبی واقف تھے، اور اسلامی قانون کو ایک نئی ترتیب دینا چاہتے تھے، وہ اپنی سرگرمی اور نظم و انضام کی مجلس شوریٰ میں شریعت اسلامیہ کی طرف سے عیسائی کے خطرات و تحدیثات کو اس طرح پیش کرتے ہیں جس سے شریعت کے امتیازی پہلوؤں کی نشاندہی بھی ہو گئی ہے۔

عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہو لیکن یہ خوف
الحذر آئین پیغمبر سے سو بار احذر
موت کا پیغام ہر نوع عنفوانی کے لیے
کرتا ہے دولت کو ہر آنکھ کی سے پاک صاف
اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب
چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب
ہونہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں
حافظ ناموس زن، مرد آزار، مرد آفریں
نے کوئی فتنہ و رذائل نے فقیرہ نشیں
منہدوں کو مال و دولت کا بنانا ہے امیں
بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمیں
یہ قیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین

نہ جو

البالغ

۱۹/۱

در زمانہ

وفات ڈاکٹر عبدالحی عارفی

مارچ ۱۹۶۶ء کی آخری تاریخوں میں ہم لوگ مولانا سید ابوالحسن ندوی کے ساتھ مدینہ منورہ میں تھے، تو ایک صاحب نے کراچی میں ڈاکٹر عبدالحی کی رحلت کی خبر دی، جس کو سن کر سب ہی طول اور افسردہ ہوئے، مولانا علی میاں نے فوراً تعزیت کا تار لکھوا کر کراچی بھیج دیا۔ میری نظروں میں ڈاکٹر صاحب کا وہ چہرہ پر جسم، منور چہرہ اور مہلرا نکھیں گھونٹنے لگیں، جب ان کو ۱۹۴۴ء میں پہلی دفعہ جوپور میں دیکھا تھا، اس زمانہ میں اساذی المحترم حضرت مولانا سید سلیمان ندوی کے منجھل داماد پیر ادرم سید حسین وہاں ڈپٹی کلکٹر تھے، ان کے کرایہ کا مکان ٹھیک ڈاکٹر صاحب مرحوم کے وسیع اور کشادہ مکان کے سامنے تھا، وہیں حضرت سید صاحب ان سے ملنے گئے ہوئے تھے، میں بھی وہاں دو چار روز کے لیے پہنچ گیا تھا، عصر کی نماز کے بعد حضرت سید صاحب کی نشست ڈاکٹر صاحب مرحوم کے گھر پر ہوئی، دونوں حضرت مولانا اثر علی تھانوی کے خلفاء میں تھے، ڈاکٹر صاحب مرحوم حضرت سید صاحب سے تقریباً پندرہ سال چھوٹے تھے، اس لئے ان کے ملنے کا انداز بالکل خوردانہ اور عزیزانہ تھا، مگر جس روحانی رشتے میں دونوں منسلک تھے، ان میں لطف کرم، ہر وجہت، اور یگانگت و موانست کی گہمت بیزی ادا شاہ نوازی کے سوا اور کیا ہو سکتی تھی، یہ خاکسار بھی ان نشستوں میں شریک رہتا، اس کے تھوڑے دن پہلے حضرت تھانوی کے بڑے مشہور خلیفہ مولانا محمد عسی کی وفات جوپور ہی میں ہوئی تھی،

اس موقع پر امداد غیبی سے حضرت تھانوی کے اور خلفائے مجازین جنازہ میں شرکت کی غرض سے جس محبت سے پہنچ گئے تھے، اس کا ذکر زیادہ تر ان نشستوں میں ہوتا کہ کس طرح ایک نے غسل دیا، دوسرے نے نماز جنازہ پڑھائی اور دوسرے قبر میں اتارا، اور گفتگو اس پر بھی ہوتی کہ وہ سنو کہ دطریقہ، مسلک و مشرب، صورت و سیرت، حتیٰ کہ نشست و برخاست اور خط کتابت میں اپنے مرشد کے کامل نمونہ تھے، حضرت سید صاحب نے اپنی ۹۴ سالہ عمر کے معارف میں ان پر ایک تعزیتی تحریر لکھ کر اپنے رنج و غم کا بھی اظہار کیا ہے۔

جوپور کے اسی قیام میں ڈاکٹر صاحب مرحوم کی سیرت و صورت کا جو اثر پڑا وہ آخر وقت تک قائم رہا، پھر ۱۹۴۴ء میں دو چار روز ایسا معلوم ہوا کہ حضرت تھانوی کا برج خلعت دارالصفین میں منتقل ہو گیا ہے، حضرت تھانوی کے چیمپے اور محبوب خلیفہ جناب خواجہ عزیز الحسن غوری مجذوب اپنے پیر بھائی مولانا محمد حسن امرت سہری کے ساتھ یہاں جلوہ افروز ہوئے تو فتح پور مال نہ جا سہ مولانا دھرمیشی اللہ شریف نے آئے، مولانا عبدالحی بھول پوری بھی آگئے، مولانا ابراہیم حق ہرودی سے آپہنچے، پھر ڈاکٹر عبدالحی جوپور سے آکر اس محفل میں شریک ہوئے، سید صاحب مجازت مولانا مسعود علی ندوی مجاز صحبت تو میزبان ہی رہے، عین چار روز کی محفل میں حضرت مجذوب ہی چھائے رہے، وہ اپنی نظمیں سناتے غزلیں سامعہ نواز کرتے، اور اپنے خاص رزم سے سب کو مسحور اور محظوظ کرتے رہے، کسی کو کچھ بولنے کا موقع نہ دیتے، اور جب ان کے نغمے سب کے فردس گوش ہو رہے تھے، تو کوئی کیوں کچھ بول کر محفل کی پرکیف اور روحانی فضا میں خلل انداز ہوتا، خواجہ صاحب کے ایسا غضب کا حافظہ کسی اور میں نہ پایا گیا، اشعار سناتے کیا بلکہ ان کا سیلاب بہاتے، کہیں نہیں اٹکتے، جھوم جھوم کر اپنا کلام پڑھتے، سامعین سے زیادہ خود ہی اس سے لطف لیتے، شعر گوئی کی اصل تعریف یہ ہے کہ بانسری بجانے والے کی طرح شاعر

خود ہی اپنے کلام سے مست ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی بھی اور سامعین کی طرح اس محفل میں سکتا دھماستہ ہی رہے، مگر ان کی ذات گرامی زبان حال سے کہتی رہی کہ اس محفل کو منور کرنے میں وہ بھی برابر کے شریک و بہیم ہیں۔

۱۹۷۲ء کے بعد ہندوستان میں جو غیر معمولی سیاسی انقلاب آیا، تو اس میں تھا نہ بھون کے برج خلافت کے بعض سیارے کراچی منتقل ہو گئے، حضرت سید صاحبؒ کے علاوہ مولانا محمد شفیع، مولانا محمد یوسف بنوری، مولانا عبدالغنی پھول پوری اور ڈاکٹر عبدالحی وہاں کیا پونچے کہ اس شہر کی دھرتی کو اپنے زہد و ورع، سلوک و طریقت اور مقامات مستجاب الدعوات اور واردات صحیحہ سے سرفراز کرنے میں لگ گئے، حضرت سید صاحبؒ کی وفات ہوئی تو ڈاکٹر عبدالحی مرحوم ہی نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی، جس سے ان کی ذات گرامی سے اور لگاؤ پیدا ہو گیا۔

کراچی برابر جانے کا اتفاق ہوا، جو پورا اور اعظم گڑھ کے بعد وہاں ان سے شرف نیاز حاصل ہوا، تو کافی مدت کا وقفہ ہو چکا تھا، اس ۶۷ء میں ان میں پیر طریقت کی خوبیاں اچھی طرح پیدا ہو چکی تھیں، چہرہ پہلے سے زیادہ منور ہو چکا تھا، پیشانی پر ایک خاص قسم کی چمک تھی، زیر لب بسم میں پہلے سے زیادہ اضافہ تھا، حضرت سید صاحبؒ کے تعلق سے بڑی محبت سے ملے باتیں عارفانہ جی جیسی کہیں کراچی کے ایک اور سفر میں مسلم کمرشل بینک کے ڈائریکٹر جنرل جتیا عابدین زبیری کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوا، تو اپنا سالہ معمولات یومیہ و مختصر نصاب اصلاح نفس پڑھنے کو دیا، اس میں زندگی اور عاقبت سنوارنے کی بہت سی دعائیں جمع کر دی گئی ہیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے تصوف کی جو تعریف بیان کی تھی وہ بھی اس میں نمایاں طور پر

درج ہے، اور وہ یہ ہے۔

”وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے، تصوف کا یہ ہے، کہ جس طاعت میں سستی محسوس ہو سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کرے، اور جس گناہ کا تقاضا ہو، تقاضے کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچے، جس کو یہ بات حاصل ہو گئی اس کو پھر کچھ بھی ضرورت نہیں، کیونکہ یہی بات تعلق مع اللہ پیدا کرنے والی ہے، یہی اس کی مفی فطرت ہے، اور یہی اس کو بڑھانے والی ہے۔“

جس سادگی اور گہرائی سے یہ بات کہی گئی ہے، وہ منکرین تصوف کے لئے قابل غور اور لائق مطالعہ ہے۔

ایک بار ڈاکٹر صاحب کی ایک مجلس میں بھی شریک ہوا جو ہفتہ میں ایک بار ان کے یہاں ہوتی تھی، ان کا اثر کراچی کے بڑے بڑے سرکاری عہدیداروں، متمول لوگوں اور تاجروں میں برابر بڑھتا جا رہا تھا، انھوں نے اپنے مرشد سے جو کچھ پایا تھا، وہ وہ مردوں تک پہنچاتے رہے، اسی لئے مآثر حکیم الامت، بصائر حکیم الامت اور معارف حکیم الامت کو ترتیب دے کر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، اسوۂ رسول اکرم ﷺ اور اصلاح المسلمین کے نام سے بھی ان کی تصانیف ہیں، ان کی زندگی اس لحاظ سے قابل رشک رہی کہ وہ کسی دینی مدرسہ کے باضابطہ سند یافتہ عالم نہ تھے بلکہ علی گڑھ اور لکھنؤ میں انگریزی تعلیم پا کر وکیل ہوئے۔ دس سال تک وکالت کی، اس پیشہ سے برگشتہ ہوئے، تو ہو میو تھی کی ڈاکٹری شروع کی، اور اسی حیثیت سے مشہور ہوئے، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے ان کو متروک الوکالت ہونے کے بجائے تارک الوکالت پایا تو ۱۹۳۵ء میں مجازین بیعت میں داخل فرمایا، پھر وہ مدارج حاصل کیے جو بڑے سے بڑے عالم دین کو ہو سکتا ہے، وہ شاعر بھی تھے، تخلص عارفی تھا، ان ہی کا یہ شعر ہے۔

عارفی پیرمناں نے یہی کچھ ذاتی نظر میری ہستی منظر اعجاز ہو کر رہ گئی
 ۱۹۸۷ء میں ان کی ولادت شاید کانپور میں ہوئی تھی ۱۹۸۷ء میں وفات پائی،
 کل عمر تقریباً اٹھاسی سال کی ہوئی جس میں تقریباً اکاون سال مسند رشد و ہدایت پر
 بیٹھ کر خواص و عوام کو مستفیض کیا، اللہ اللہ اتنی طویل دینی اور روحانی خدمت کی سعادت
 کم بزرگوں کو حاصل ہوئی ہوگی، معلوم ہوا کہ وہ کل تین دن علیل رہے، اور ۶ مارچ ۱۹۸۷ء
 مطابق ۲۴ رجب المرجب ۱۴۰۸ء کو ان کی پاک روح قفس عنصری سے پرواز کر کے
 اعلیٰ علیین کو پہنچ گئی کراچی میں مولانا محمد شفیع کے دارالعلوم کے قبرستان میں ان ہی کے
 سرہانے اپنی ابدی خواجگاہ میں لٹائے گئے، اس طرح تھانہ بھون کی کتاب سمجھنا ایک اہم
 باب کا خاتمہ ہو گیا، آئندہ نس یاد کرے گی کہ تھانہ بھون کے فیوض کی تسنیم اور برکات کی
 کوڑکی مضطرب موجیں اور بے چین لہریں دور دور تک پھیلیں اور ان ہی سے روحانی جام
 دین پر کر کے جو پائے حق اپنی روحانی تشنگی بجھاتے رہے، ان بزرگان دین کی وجہ سے مختلف
 علاقوں میں ایمان کی جو بہاریں آتی رہیں، ان کے صلہ میں معلوم نہیں بارگاہ ایزدی
 میں وہ کن کن رحمتوں سے سرفراز ہوتے رہیں گے، دعا ہے کہ ان کی تربتوں پر فضل الہی کی
 پھولیں برابر چلتی رہیں۔ آمین

انور نعمانی مرحوم

علامہ بی نعمانی نے اپنے بھائی مولوی محمد اسحاق مرحوم وکیل اور آباد ہائی کورٹ کی موت

پر اپنے ایک پروردنوحہ میں یہ فرمایا تھا۔

خوش و خرم رہے چھوٹا میرا بھائی جنید

مرنے والے کو نجات ابدی کی ہو نوید

ان ہی جناب جنید نعمانی مرحوم کے اکلوتے بیٹے انور نعمانی مرحوم تھے جنہوں نے لگ بھگ
 اسی سال کی عمر میں کراچی میں مئی ۱۹۸۷ء کے آخری ہفتہ میں وفات پائی، مرحوم اپنے والد بزرگوار کے
 سایہ عاطفت میں بڑے لادھیار اور ناز و نعمت سے پلے تعلیم مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں پائی، گھر میں دولت تھی،
 اس لیے ان کو نوکری کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، کچھ دنوں مرزا پور میں فارم کیا، چھوٹی موٹی تجارت بھی
 کی، پھر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ مولانا عبدالغنی پھولپوری کے ایسے گردیدہ اور فریفتہ ہوئے
 کہ وہ نقل وطن کر کے کراچی چلے گئے تو یہ بھی اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر ان ہی کے ساتھ وہاں رہنے لگے
 جب تک اعظم گڑھ میں رہے، دارالافتاء دالوں کے یار و فادار اور غم گسار بن کر ان کے لیے
 اپنی محبت کا دم بھرنا زندگی کا شعار بنائے رکھا۔ کراچی میں ان کے اکلوتے لڑکے سرکاری
 نوکر ہیں، اچھے حال میں ہیں، پھر ان کے اور قریبی اعزہ بھی وہاں بہت خوش حال ہیں،
 مگر انھوں نے کسی کے یہاں رہنا پسند نہیں کیا، اپنے مرشد کی ایک پسندیدہ مسجد سے ملحق ایک
 کٹیا یا ان ہی کے نام پر ایک عبادت گاہ کے گوشے میں رہ کر اپنی بقیہ زندگی گزار دی، کراچی
 جب جب گیا، ان سے جا کر ضرور ملا، اور ان کی پرانی زندگی کی یادوں کی تندی روشن کی،
 کسی زمانے میں صاحب کی طرح زندگی بسر کرنے والے کو ان کی آخری زندگی میں زہد و اتقار
 قناعت و استغنا اور شریعت و طریقت کا ایسا نمونہ پایا کہ ان کی زندگی پر بڑے سے بڑے
 زہدوں اور عابدوں کو رشک آسکتا ہے۔

مرنے والے کو نجات ابدی کی ہو نوید

بزم رفیقان

دوستوں، عزیزوں، معاصر، بزرگوں اور دانشوروں کی وفات پر فاضل مصنف کے تاثرات

جلد دوم - قیمت ۲۰ روپے

از: سید صباح الدین عبدالرحمن

مطبوعات جدیدہ

مراسلات علمی اور دینی حصہ اول بر مرتبہ مولانا محمد تقی عینی متوسط تقطیع کاغذ کتابت و طباعت

اچھی، صفحات ۲۱۸ قیمت ۲۸ روپے، ناشر نیٹلٹی آف دینیات، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ۔

مولانا محمد تقی عینی صدر شعبہ دینیات سنی مسلم یونیورسٹی دین اور اس کی حکمتوں سے واقفیت، تفقہ و اجتہاد میں ہمارے اور موجودہ حالات و مسائل سے باخبری کے لیے ممتاز خیال کئے جاتے ہیں انھیں اسلامی فقہ و قانون کی تشکیل جدیدہ اور از سر نو تدوین کی ضرورت کا شدید احساس بھی ہے جس پر انکی تصنیفات گواہ ہیں، اس لیے مشکلات و غوامض کی عقدہ کشائی کے لیے لوگوں کی نگاہیں انکی جانب اٹھتی ہیں اور وہ براہِ مہربانی سے علمی و دینی استفسارات بھی کرتے رہتے ہیں، اس کا سلسلہ گزشتہ ۳۵ برسوں سے جاری ہے، اب مولانا نے عام فائدہ کے لئے ان مراسلات کا پہلا حصہ شائع کیا ہے، جس میں اپنے عالمانہ و محققانہ جواب سے پہلے اصل استفسارات بھی نقل کر دئے ہیں، سوالات مختلف نوعیت کے ہیں، اس لیے سہولت کی بنا پر ان کو دس عنوانات کے تحت مرتب کیا گیا ہے پہلے عنوان ”قرآن حکیم میں اس کا ذکر ہے کہ قرآن مجید ہر دور کے لیے رہنما اور دستور اساسی ہے، اس کا نظریہ تمام مذاہب و نظریات سے بالا برتر ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اور حکمت قرآنی کی تعلیم کا نبوی طریقہ کیا ہے، قرآن کی آیتوں اور سورتوں میں تقسیم کی تدوینی سورتوں کے طریقہ خطاب و انداز بیان کے فرق اور خود مختار مقلعات وغیرہ پر بھی مفید بحث ہے، دوسرے عنوان ”حدیث نبوی“ میں اس کے اور خود ذات نبوی کے بارہ میں مستشرقین کی ہرزہ سرائیوں اور حدیث کے ردایتی

دور آتی معیار اور خارجی و داخلی نقد حدیث پر سیر حاصل تبصرہ کیا ہے، اور اس سلسلہ میں حدیث کی قسموں، کتب حدیث کے درجات، قرآن مجید سے اس کے تعلق کی نوعیت بتائی ہے، اور واعظوں اور میلاد خوانوں کے یہاں مردج حدیثوں کے ضعف و نکارت کی نشاندہی بھی کی ہے۔ ”قانون و اجتہاد“ کے زیر عنوان قانون کے ابتدائی قرآنی تصورات اور رومن لا کی ترتیب و تدوین کے متعلق استفسارات کا جواب دینے کے بعد اس کی تردید کی ہے کہ اسلامی قانون اس سے ماخوذ ہے، اسلامی قانون میں حالات و زمانہ کی رعایت کا مطلب و اہمیت اور اس کے بقا و استحکام کے لیے اجتہاد کی ضرورت واضح کی ہے، اس ضمن میں اس کے اصول، اجماع کی حقیقت اور فقہ کے اجتماعی مسائل پر اچھی بحث بھی آگئی ہے، اسی حصہ میں اسلامی قانون کی خوبیوں، جہوی اور سیکڑ حکومتموں کے قانون کے نقائص، اسلامی حدود و تعزیرات کی مصلحتیں اور اسلامی قانون میں غیر مسلموں کے مذہب و پریشاں کی حفاظت پر سیر حاصل بحث بھی ہے، اور جہزیہ کی نوعیت اور مرتبہ کی سزا کے بارہ میں شکوک و شبہات کا جواب دیا ہے، چوتھے عنوان ”اسلامی نظام میں اسلام، جدید دنیا کی رہنمائی کی صلاحیت، اس میں اقلیتوں کے حقوق، غیر ملکوں سے موجودہ مسلم حکومتوں کے تعلقات کے علاوہ اس کا ذکر ہے کہ اسلامی حکومت کا سربراہ غیر مسلم کیوں نہیں ہو سکتا، نیز جہاد کا صحیح مفہوم اور اس کی اہمیت و ضرورت بتائی ہے۔ ایک عنوان ”مسلم پرسنل لا“ کا بھی ہے، اس میں اس کے متعلق مفید معلومات کے علاوہ ندوۃ العلم میں مجلس تحقیقات شرعیہ کے قیام اور اس کے سلسلہ میں مصنف سے مولانا ابوالحسن علی ندوی کی خط و کتابت کا ذکر ہے۔ ”فقہی مسائل“ میں موجودہ زمانہ کے بہت سے مسائل زیر بحث آئے ہیں، ان میں مندرجہ ذیل قابل ذکر ہیں، ذبح گسے قبل جانور کو الکڑک شاک دیا جانا جائز ہے، حالات کے ماتحت ضبط و ولادت کی واقعی ضرورت ہوتی ہے، اب جدید بین الاقوامی حالات کے پیش نظر دارالاسلام

اور دارالحرب کی نئی تعریف وضع کرنا ضروری ہے، ہندوستان کے مخصوص حالات میں معاشی استحصال پر قابو پانے اور فوجی موریل برقرار رکھنے کی حد تک صرف حکومتی سطح کے کاروبار میں سود کی اجازت کی گنجائش نکل سکتی ہے، انتخاب و الیکشن میں شرکت اور ممبری وغیرہ کے لیے فقہ کے بعض اصولوں کی گنجائش نکالی جاسکتی ہے، آنکھ یا دیگر اعضا کو مرنے کے فوراً بعد جسم سے علیحدہ کر لینا جائز ہے بشرطیکہ میت یا درفہ نے اجازت دی ہو اور معاذ اللہ نہ لیا گیا ہو، تشکیں جدید میں زیادہ تر اسی موضوع پر جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں ہونے والے ایک سمینار کے متعلق سوال و جواب کا ذکر ہے، اس میں ڈاکٹر مفیر الحق کے ایک مقالہ پر خاص طور پر رد و مکد کی گئی ہے، ”طریق مطالعہ کی غلطی“ میں ماہنامہ برہان دہلی کے ایک مقالہ نگار ڈاکٹر خورشید فاروق کے قابل اعتراض خیالات پر گفتگو کی ہے، آخری عنوان ”ایک سوال نامہ میں جماعت اسلامی ہند کے ایک سوالنامہ کا جواب دیا گیا ہے، جو ہندوستان کے انتخابات، اسمبلیوں، کونسلوں اور پارلیمنٹ کے ممبر ہونے اور دستور ہند کی وفاداری کے حلف وغیرہ کے بارے میں ہے، یہ جواب بڑی حقیقت پسندانہ ہے، اور مسلمانوں کو انتشار سے بچانے کے لیے جماعت کے ذمہ داروں کو اس پر بڑی بخجندگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، مولانا طویل ۶ ص ۷۰ سے اپنی ماسکلی پرمضامین اور کتابیں لکھتے رہے ہیں۔ یہ مراسلات دراصل ان کے علم و مطالعہ کا پتہ دیتا ہے اور اس لائق ہیں کہ ہر پڑھ لکھے مسلمان کے مطالعہ میں آئیں۔

ثنوی نگاری: مرتبہ جناب علی جوہر پیری صاحب، تقطیع متوسط، کاغذ، کتابت و طباعت بہتر، صفحات ۵۰۰، جلد ۱۰ گروپش قیمت ۵ روپے۔ ۶/۳ ڈالی باغ کالونی لکھنؤ

جناب علی جوہر پیری اردو کے دیرینہ اور مشاق اہل قلم ہیں، ان کو علم و ادب سے فطری مناسبت اور خاص اشتغال ہے، علم و مطالعہ اور تلاش و تحقیق سے بیزار کرنے والی سرکاری مشغولیتیں بھی ان کی راسخونہ شوق و طلب میں کبھی حائل نہ ہوتیں، اور ملازمت کے زمانہ میں بھی ان کی تحریری تصنیفی سرگرمیوں میں کوئی فرق نہ آیا۔ اب ریٹائر ہوتے کے بعد وہ محض علمی و تصنیفی کاموں کے لیے یکسو ہو گئے ہیں، انھوں نے

سلسلہ اتر پردیش کے نام سے اردو کے مختلف اصناف سخن کے بارے میں کتابیں مرتب کرنے کا جو مفید پروگرام بنایا ہے، یہ کتاب اسی سلسلہ کی دوسری کڑی ہے، اس کی پہلی کڑی قصیدہ نگاری کے متعلق برسوں قبل شائع ہوئی تھی، زیر نظر کتاب میں گزشتہ کئی صدیوں سے لیکر اب تک کے اتر پردیش سے تعلق رکھنے والے اردو کے تقریباً ساڑھے چھ سو ثنوی نگار شعرا اور ڈیڑھ ہزار سے زیادہ ثنویوں کا ذکر ہے، ظاہر ہے ان سب شاعروں کے مفصل حالات قلمبند کرنے اور ان کی ثنویوں کے طویل نمونے پیش کرنے کی گنجائش نہیں تھی، تاہم فاضل مصنف نے سین و لادت و وفات تلاش و جستجو سے ہمایا کئے ہیں، اور ان اشخاص کے مختصر حالات اور ان کے بارے میں ضروری معلومات بھی تحریر کئے ہیں، جن کے حالات کہیں اور دستیاب نہیں ہوتے، دوسرے اشخاص کے حالات کے لیے، ان کتابوں کے حوالے دئے ہیں، جن میں ان کے حالات درج ہیں، تاکہ مزید تحقیق کرنے والے ان کی جانب رجوع کر سکیں، نمونے جا بجا دئے ہیں، جو کہیں کہیں طویل بھی ہیں، بعض جگہ لائق مصنف نے دوسرے محققین و مصنفین کی فروگزاشتوں کی نشاندہی اور تصحیح بھی کی ہے، ان کو اعتراف ہے، کہ یہ کام خاطر خواہ طور پر اور اس معیار کے مطابق انجام نہیں دیا جاسکا جو ان کے پیش نظر تھا، مگر تنہا ایک شخص کی تلاش و محنت سے اس قدر مواد و معلومات کا اکٹھا ہو جانا اور چھ سو سے زیادہ ثنوی نگاروں کی ہزاروں ثنویوں کا پتہ لگانا معمولی بات نہیں ہے، اس کے لیے مصنف کو بڑی محنت و ریاضت کرنی پڑی ہوگی، شروع میں ان کے قلم سے ایک پرمغز اور مفصل مقدمہ میں ثنوی کی اہمیت اور اس پر ہونے والے کاموں کا اجمالی جائزہ لیا گیا ہے، اور اردو اور دوسری زبانوں میں ثنوی کی نوعیت و خصوصیت، اس کی اصلیت و منابع کی تحقیق کی گئی ہے، اس کی عروضی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اور اس کے اجزائے ترکیبی اور اوزان و بحر وغیرہ پر مفصل بحث کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ

ثنوی کے لیے معیار نقد کیا ہونا چاہئے، کتاب کی قدر قیمت کے لیے مصنف کا نام ہی پوری ضمانت ہے، اس سے ان کے ذوق تحقیق و تدقیق، اردو شعر و ادب میں بصیرت و دیدہ و روی اور تحریر و تصنیف میں ننگی اور سلیقہ مندی کا پتہ چلتا ہے۔

حقیقت نماز :- از مولانا امین احسن اصلاحی، تقطیع خورد، کاغذ کتابت و طباعت

بہتر صفحات ۶۰ قیمت تحریر نہیں، ناشر۔ ادارہ علوم القرآن، نیو سیدنگر، علی گڑھ

اس رسالہ میں قرآن مجید کی روشنی میں نماز کی حقیقت و اہمیت بیان کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ نماز دین کا نقطہ آغاز، شریعت کا مصدر، اور ساری کائنات کی فطرت اور مصائب و آلام کا دوا ہے، نماز کی اقامت فلاح و ترقی اور اس کی اضاعت خسران و ہلاکت کا موجب ہے، آخر میں ان شہادت کا جواب دیا ہے، جو نماز کے اثرات و نتائج اور اس کی دینی و دنیاوی برکتوں کے متعلق کئے جاتے ہیں، قرآن مجید فاضل مصنف کے غور و فکر کا خاص موضوع ہے، جس کا ثبوت یہ رسالہ بھی ہے، نماز کی باطنی کیفیات و خصوصیات اور اس کے حقائق کو جو قرآن میں بیان کئے گئے ہیں، جاننے کے لیے اس رسالہ کا مطالعہ بہت مفید ہے، یہ رسالہ بہت پہلے چھپا تھا اب ادارہ علوم القرآن علی گڑھ نے اسے دوبارہ شائع کیا ہے، اور اس کے متن میں دارالبعث احادیث و اقوال کی تخریج کی ہے، اگر اردو فارسی اشار اور مصرعوں کے کہنے والے شاعروں کے نام بھی دیے جاتے تو بہتر تھا۔

منظوم نذرانہ عقیدت :- مرتبہ، ڈاکٹر مسعود الرحمن خاں و ڈاکٹر محمد حسان خاں

طباعت اچھی، صفحات ۳۲ قیمت ۴ روپیے۔ پتہ۔ دارالعلوم تاج المساجد، بھوپال۔

دارالعلوم تاج المساجد بھوپال کی بزم سلیمان منعقدہ ۴ تا ۶ ستمبر ۱۹۷۷ء کی شعری نشست میں سید صاحب کوشش کئے گئے منظوم خراج عقیدت کا مجموعہ ہے، اسکی ابتداء سید صاحب ہی کے عارفانہ کلام سے ہوئی ہے۔ بزم میں پڑھے گئے مقالات کا مجموعہ بھی جلد ہی چھپنے والا ہے۔

”ض“

سلسلہ مذہبی رواداری

تین ہندو سلسلات تک اٹھائیس کتابوں تک پہنچ چکا ہے، اسی ضمن میں ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کی مذہبی رواداری کا بھی ایک سلسلہ ہے، جو تین جلدوں پر مشتمل ہے،

جلد اول اس میں منہل دور سے پہلے کے مختلف خاندانوں کے مسلمان حکمرانوں مثلاً محمد بن قاسم، محمود غزنوی

شہاب الدین غوری، علاء الدین خلجی، محمد تغلق وغیرہ کی مذہبی رواداری و وطن دوستی کے واقعات پیش کئے گئے ہیں قیمت ۱۲ روپے

جلد دوم۔ اس میں منہل فرماں روا بابر، ہمایوں، سوری خاندان کے حکمران، شیر شاہ، اسلام شاہ پھر منہل

نشاہ اکبر، جہانگیر و شاہجہاں کی مذہبی رواداری وغیرہ کے دلچسپ واقعات قلمبند کئے گئے ہیں قیمت ۱۲ روپے

جلد سوم۔ ہندوستان کے منہل عہد کے مشہور مورخ سر جے ڈی سرنیو کا کتاب کا جواب خود ان کی

تائید کے حوالوں سے اس طرح پیش کیا گیا ہے، کہ اورنگزیب عالمگیر اور اس کے بعد کے منہل بادشاہوں کی مذہبی

رواداری وغیرہ کی تفصیلات آگئی ہیں، مولانا شبلی کی مضامین عالمگیر اور مولانا سید نجیب اشرف صاحب ندوی

رحم کی مقدمہ رفاقت عالمگیر کے بعد اورنگزیب عالمگیر پر دوسری اہم اور پرانہ معلومات کتاب جس میں

اس کے پورے بحال اس سالہ حکومت و فرمانروائی کی پوری تاریخ آگئی ہے، قیمت ۳۵ روپے،

سلام کی مذہبی رواداری :- اس میں مستند حوالوں سے مذہبی رواداری، غیر مسلم رعایا کے ساتھ سلوک

اور ذمیوں کے حقوق کے متعلق مذہب اسلام کی تعلیمات اور ان پر مسلمانوں کے عمل کا اُسٹو پیش کیا گیا ہے، (زیر طبع)

”عزت“

سید صباح الدین عبد الرحمن